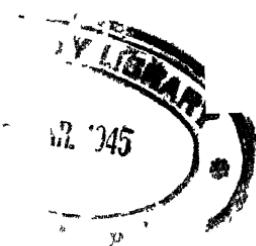

हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

अर्थात्

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, की अवधानता मे
ता० ५-७ मार्च १९३२ को स्वर्गीय
पं० पद्मसिंह शर्मा द्वारा दिये
हुए व्याख्यान ।

१९४२

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०
इलाहाबाद

प्रकाशक
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० प००
इलाहाबाद

द्वितीय संस्करण १०००
मूल्य १।।

मुद्रक—ए० बी० वर्मा, शारदा प्रेस, नया-कटरा, प्रयाग

परिचय

यह लिखते हुए बड़ा दुख होता है कि प्रस्तुत पुस्तक स्वर्गीय पंडित पश्चिम शर्मा जी की अंतिम साहित्यिक कृति है। इसमें एकत्र की गई सामग्री हिन्दुस्तानी एकेडमी की तीसरी कान्फ्रेंस के अवसर पर ५, ६, ७, मार्च १९३२ को व्याख्यान-रूप में पढ़ी गई थी। स्वर्गीय पंडित जी का यह विचार था कि उपने से पूर्व इस पर एक दृष्टि ढाल लें। परन्तु काल की कुटिल गंति ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण न होने दिया।

इलाहाबाद में व्याख्यान देने के कुछ दिनों बाद आप ज्वालापुर चले गये थे। वहाँ आप पर प्लेग का आक्रमण हुआ। बीमारी की दशा में ही आप अपनी जन्मभूमि, नायक-नगला, ज़िला बिजनौर, आए गए। वहाँ पर विगत ७ अप्रैल १९३२ को आप का देहान्त हो गया। जिस समय इसे इस हुबंठना का समाचार मिला सहसा उसपर विश्वास न हुआ। क्योंकि इसके दो सप्ताह पूर्व पंडित जी इलाहाबाद में थे और शरीर और मन से खूब स्वस्थ थे।

पंडित पश्चिम शर्मा जी की मृत्यु द्वारा हिन्दौ संसार को बड़ी ज्यति पहुँची है। संस्कृत के अतिरिक्त आप हिन्दी और उदूँ के प्रकांड पंडित थे। संमालोचना के लेन्ड्र में आप का विशेष आदरणीय स्थान था। आपकी काव्यमर्मज्ञता ग्रासिद्ध थी। हिन्दी की आप ने जगमग तीस साल तक अमूल्य सेवा की है।

आपका जन्म सं० १९३३ वि०, फाल्गुन सुदूर १२ तदनुसंधर दूर फरवरी, १९७७ ई० को हुआ था। आपके पिता श्रीयुत उमरावस्थिह जी अपने गाँव के मुखिया, नवरदार और प्रभावशाली प्रतिष्ठित पुरुष थे। उन्होंने ही अपने पुत्र का विद्यार्थ कराया। यह आर्थसमाजी विचारों के

तथा संस्कृत के पढ़पाती थे। अतएव पश्चिमहजी को उन्होंने कई पंडित अध्यात्मक रखकर संस्कृत का ही अध्ययन कराया, ‘सारस्वत,’ ‘कौमुदी,’ ‘रघुवंश’ आदि की घर पर ही शिक्षा पाकर सन् १८४४ में कुछ समय तक स्वर्णीय पंडित भीमसेन शर्मा इटावा-निवासी की पाठशाला में प्रवीण में आपने ‘अष्टाध्यायी’ पढ़ी। किर बनारस, मुरादाबाद, लाहौर और जालंधर में भी आपने संस्कृत का अध्ययन किया और बीच बीच में घर पर रहकर उर्दू-फ़ारसी का अभ्यास एक मुश्त्री और दूसरे मौलावी साहब से किया।

सन् १८०४ में कुछ दिनों तक आपने गुरुकुल काँगड़ी में पढ़ाने का काम किया और यहाँ पर स्वर्णीय मुश्त्रीराम जी के ‘सत्यवादी’ सासाहिक पत्र के सम्पादकीय विभाग मे रहे। सन् १८०८ में आप ‘परोपकारी’ मासिक पत्र के सम्पादक होकर अजमेर गए। ‘अनाथरक्ष’ का भी संपादन कुछ काल तक किया।

सन् १८०६ में आप ज्वालापुर महाविद्यालय में आए और १८१७ तक आपका सम्बन्ध इस संस्था से रहा। आप महाविद्यालय में पढ़ाने के अनिरिक्ष ‘भारतोदय’ का संपादन करते रहे जो पहिले मासिक था बाद में सासाहिक हो गया था। आप महाविद्यालय के मंत्री भी रहे।

सन् १८१७ में शर्मा जी के पिता जी का देहान्त हो गया। इस कारण आपको महाविद्यालय छोड़कर घर जाना पड़ा।

सन् १८१८ में आप बनारस के ज्ञानमंडल से सम्बद्ध हो गए और यहाँ से प्रकाशित कई पुस्तकों का आपने सम्पादन किया। यहाँ से आपका विहारी पर प्रसिद्ध सजीवनभाष्य प्रकाशित हुआ। सन् १८२० में आप, युक्त्यांतीय छठे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए। सन् १८२३ में आपको आपने सजीवनभाष्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंत्रालयप्रसाद पारितोषिक प्रदान हुआ।

सन् १९२८ में आप मुंबफरपुर में होनेवाले अखिल भारतीय हिंदी-साहित्य सम्मेलन के भी समाप्ति हुए। दूसरे बर्ष आपने अपने आँखोंचनात्मक लेखों का मूल्यवान् संग्रह 'पञ्चपराण' प्रथम भाग प्रकाशित कराया। आप इसका दूसरा भाग शीघ्र प्रकाशित करने के उद्योग में थे।

आपके अंतिम दिनों में आपका पुकेड़मी से वर्निष्ट सदंच हो गया था, उसके काय়ों में आप विशेष दिलचस्पी लेते थे। हमारे विचार में प्रस्तुत उस्तक का पंडित पञ्चसिंह शर्माजी को इच्छाओं में विशेष महत्व का स्थान है। हम आशा करते हैं कि हिंदी के विज्ञ पाठक इसका समुचित आदर करेंगे।

ताराचंद

जनरल सेकेटरी

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ
हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी		१
नाममेद का भगड़ा	१५
हिन्दी	१६
रेख्यता	२०
उर्दू	२६
हिन्दुस्तानी	२९
खड़ी बोली	३४
हिन्दी के कुछ और नाम	...		३६
भिजता के कारण	४२
व्याकरणमेद	५३
पिङ्गलमेद	६७
लिपिमेद	७४
उर्दू में दूसरी भाषा के शब्द	८८
शैलीमेद	९६
मतरस्कात	९९
हिन्दी कविता में फारसी-आरबी शब्द	११४
सितारये हिन्द और भारतेन्दु	...		१२३
हिन्दुस्तानी कविता	१३०
भाषा की कसौटी	१४४

विषय		पृष्ठ
मुसल्लमान विद्वानों की राय	...	१५४
हिन्दी में शब्दप्रयोग की व्यवस्था	..	१६२
सस्कृत से प्राकृत में होकर आये हुए हिन्दी के कुछ शब्द	...	१६३
सस्कृत और फ़ारसी के समतासूचक शब्द	...	१६९
हिन्दी और पुराने मुसल्लमान	.	१७२
उपसद्वार और अपील	...	१८२

हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

नाम

“पादाङ्कं सन्धि-पर्वाण्यं स्वर व्यञ्जन-भूषितम् ।

यमाहुरक्षरं विप्रास्तस्मै वागात्मने नमः ॥”

हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी का भगड़ा कोई सौ बरस से चला रहा है, आज तक इसका फैसला नहीं हुआ कि इनमें से भाषा का कौन-सा रूप राष्ट्र भाषा समझा जाय और कौन-सी लिपि राष्ट्र-लिपि ठहरा ली जाय।

हिन्दीवाले चाहते हैं कि ऐसी विशुद्ध भाषा का प्रचार हो जिसमें सकृत तत्सम शब्दों का प्राचुर्य रहे, और यदि सरलता अपेक्षित हो तो विशुद्ध तद्धवों से ही काम लिया जाय, विदेशी भाषा के शब्दों का भरसक बहिष्कार हो, प्रत्युत जहाँ आवश्यकता विवश करे वहाँ सकृत से ही पारिभाषिक शब्द भी गढ़ लिये जायें। कुछ विशुद्धतावादियों के मत में तो ‘लालटेन’ का प्रयोग करना अशुद्धि के अन्धकार में पड़ना है, उसके स्थान में वह ‘दीप-मन्दिर’ या ‘हस्त-काचदीपिका’ का प्रकाश अधिक उपयुक्त समर्थने गे।

उर्दूवाले नये-नये मुअर्रब और मुफर्रस अलफ़ाज़ तक से गुरेज़ करते हैं और उनके बजाय अरबी और फारसी की मुस्तनद लुगात से इस्तलाहात नौ-ब-नौ से अपने तज्ज्ञ-तहरीर में ऐसा तस्वीर पैदा करते हैं कि उनका एक एक फिक्रा ‘ग़ार्लब’ के बाज़ मुशकिल मिसरे की पेचीदगी पर भी ग़ार्लब आ जाता है और बसा औकात अलफ़ाज़ की नशिस्त ऐसी होती है कि जुमले के जुमले महज़ इतनी बात के मोहताज़ होते हैं।

कि स्थालिस फारसी (अजमी) शक्ति अखिलतयार करने में सिर्फ हिन्दी अफ्राल को फारसी अफ्राल में तबदील कर दिया जाय और वस ।

विशुद्ध हिन्दी और फसीह उर्दू-ए-मुश्क्का की एक दरम्यानी सूत का नाम “हिन्दुस्तानी” कहा जाता है, जिसमें सकील और गैर-मानूस अरबी फारसी अलफ़ाज़ और दुर्लभ तथा दुर्बोध स्वरूप के किलष्ट शब्दों से जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश की जाती है और इस पर ध्यान रखता जाता है कि निच के कारबार में जो शब्द और मुहावरे बोलचाल में काम आते हैं वही पोशियों में और अलबारों में भी बरते जायें ।

इन तीनों रूपों में एक-एक कठिनाई है, विशुद्ध हिन्दी और स्थालिस उर्दू, पुस्तकों और समाचार-पत्रों के बाहर, बहुत ही कम काम में आती है । परिणामों के व्याख्यान और मौलियों के खुतबे मुश्किल से सुननेवालों की समझ में आते हैं, और इनका दायरा बहुत ही मट्टूदृढ़ है—केवल अत्यन्त सकुचित है । हिन्दुस्तानी में यह कठिनाई है कि शब्दों के गूढ़ और गहन विषयों पर जब कभी कोई ग्रन्थ या •लेख लिखना पड़ता है तो लेखक अपने शब्द-भण्डार को काफ़ी नहीं पाता और अपने ‘हिन्दुस्तानी’ के दायरे को छोड़कर कभी उसे स्थालिस उर्दू की तरफ और कभी विशुद्ध हिन्दी की ओर झुकना पड़ता है और उनसे परिभाषाएं या इस्तलाहे उचार लेनी पड़ती हैं ।

स्थालिस और विशुद्ध पिरके और सम्प्रदाय वाले जनता या अवाम को इतना ऊँचा उठाना चाहते हैं कि उनको मामूली बोलचाल ऐसी फसीह और परिमाजित हो जाय कि बोली जानेवाली और लिखी जानेवाली भाषा में भेद न रहे । हिन्दुस्तानी के पैरों यह दाचा करते हैं कि बोल-चाल की भाषा स्वाभाविक रास्ते पर चलेगी, बनावट से वह जबरदस्ती ऊँचे नहीं उठाई जा सकती । विशुद्ध पक्षवाले हिन्दुस्तानी की यह निर्बलता बतलाते हैं कि उसका भण्डार इतना रीता है की वैज्ञानिक ग्रन्थों की रचना तो क्या उसमें उच्च कोटि की कविता भी नहीं हो सकती—वह विशेष

प्रकार की अनुभूतियों और अभिव्यक्तियों के प्रकाशन का साधन नहीं बन सकती—ख्याल अपने ज़ोर में मनचाही ऊँची उड़ान नहीं ले सकते; हिन्दुस्तानी में कुछ स्वाभाविक कविता हो सकती है पर वह अनन्त की ओर दौड़ नहीं लगा सकती,—अपने सकीय-द्वेष में ही उछल कूद कर रह जाती है। ऐसी दशा में “हिन्दुस्तानी” भाषा प्रमाण या आदर्श मान ली जाय, तो साहित्य और ज्ञान-विज्ञान का सर्वसाधारण से कोई सम्बन्ध नहीं रह जायगा। संक्षेप में वर्तमान भाषाएँ का यही स्वरूप है।

हमारे देश में विदेशियों से व्यवहार व्यापार और सङ्घर्ष हिजारों बरस से चला आ रहा है, और उनमें भी मुसलमानों से विशेष रूप से, लगभग एक हजार साल से, सम्बन्ध हो गया है। मेरी समझ में जो लोग केवल राजनीतिक सम्बन्ध या सियासी ताल्लुकात पर ही ज़ोर देते हैं, वह भूलते हैं। मुसलमानों से, सामाजिक और व्यापारिक सम्बन्ध, राजनीतिक की अपेक्षा अधिक रहा है। लड़ाइयाँ निरन्तर नहीं होतीं रहतीं और राज-काज भी हर शहर और हर बस्ती में इतना सार्वजनिक प्रभाव डालने वाला और व्यापक नहीं हुआ करता, परन्तु बाहर से आकर बस जाने वाले विदेशी, बस्तियों के भीतर कभी बिलकुल अलग अलग—चुपचाप मौन साधकर—नहीं रह सकते। अपने पड़ोसियों से मेल-जोल, लेन-देन, बनिज-व्यापार कारबार और व्यवहार किये बिना उनका काम नहीं चल सकता, और यह सब कुछ मूक या नीरव भाषा में होना असम्भव है। इस प्रकार ^{उन्हें} सम्बन्ध अधिक व्यापक, अधिक प्रभावशाली और निरन्तर बने रहने वाले—चिरस्थायी या देरपा—होते हैं, इनका प्रभाव भाषा पर स्थायी और अमिट होता है। इसी लिये हमारी यह सहेतुक धारणा है कि राजनीतिक की अपेक्षा सामाजिक सम्बन्ध का भाषा के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। यह बात मैं मानता हूँ कि साधारण श्रेष्ठों के विदेशियों से

सब से अधिक सम्पर्क, सेना वाली बस्तियों और बाजारों में होता है। परन्तु साथ ही यह बात भी याद रखनी चाहिये कि जब विदेशियों की एक बड़ी संख्या कहीं आकर बस जाती है, तो इसका काम सिर्फ सेनाविभाग में नौकरी करने से नहीं चल सकता; फिर ऐसी बस्तियों में सिपाहियों के सिवाय पेशेवर, रोजगारी, मज़दूर, किसान और दफ्तरों में काम करनेवाले अमले भी रहते ही हैं, उन सब का भी भाषा पर सम्मिलित प्रभाव पड़ता है।

फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और फिरगी शब्द, बँगला, मराठी, गुजराती आदि और भाषाओं में भी मिले-जुले पाये जाते हैं। जहाँ इनकी संख्या बहुत बड़ी हुई है, वहाँ इनके अधिक प्रयोग की शैली भी पृथक् हो गई है। जैसे गुजराती में हिन्दू-गुजराती के साथ साथ, पारसी गुजराती की भी एक पृथक् शैली चलती है, जिसमें फारसी शब्दों का बहुतायत है। सौभाग्य से वहाँ लिपि-भेद का प्रश्न कभी पैदा ही नहीं हुआ, नहीं तो शायद हिन्दी उर्दू का-सा भगड़ा वहाँ भी खड़ा हो जाता। बँगला में, नित्य की बोलचाल में, 'दरकार,' 'पोशाक,' 'आईना,' 'वालिश,' इत्यादि फारसी के सैकड़ों शब्द काम में आते हैं। 'आलमारी,' 'बासन' (बरतन), 'बजरा' (डोगी), 'विस्कुट,' 'काजू' (फल), 'फीता,' 'गोदाम,' 'गिरजा,' 'हगला(रा)ज' (अँगरेज़), 'जुलाब,' 'जानाला' (बगला), 'नीलाम,' 'लेबू' (नीबू), 'मारतौल' (हथौड़ा), 'मास्टूल' (मस्तूल), 'पादरी,' 'पिस्तौल,' 'तामाक' (तमाक़), 'वियाला' (बाजा), 'अचार' (अचार चटनी), 'चाबी' (कुंजी), 'तौलिया,' 'कुर्त्ता' आदि अनेक पुर्तगाली शब्द, जो बँगला में प्रचलित हैं थोड़े से हेर-फेर के साथ हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि अन्य भारतीय भाषाओं में भी व्यवहृत होते हैं। बात यह है कि विदेशियों का सम्पर्क, जिस प्रान्त में जितनी कमी-बेशी के साथ रहा है, उसी हिसाब से उन-उन प्रान्तों की बोलियों में विदेशी शब्द भी शुल-

मिल गये हैं। भारत की कोई ग्रान्तीय भाषा ऐसी नहीं है जिसमें विदेशी शब्दों की एक अच्छी सख्त्या शामिल न हो। यह सब कुछ होते हुए भी किसी विदेशी भाषा ने ऐसी प्रवल चढ़ाई हमारे देश पर नहीं की है कि किसी देशी बोली को एकदम निकालकर बाहर कर दे और उसकी जगह ले ले। जिस तरह विदेशी आकर वस जाता है और अपनाए हुए देश की भाषा, संस्कृति, चाल-ढाल, रीति-रिवाज, वेष-भूषा ग्रहण कर लेता है, उसी तरह उसके साथ आये हुए बाहरी शब्द भी अझीकृत देश के शब्दों का रग रूप ग्रहण करके उसके व्याकरण की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह, चाहे वह विजयी जातियों के साथ ही क्यों न आये हों, पर विजित देश की शब्द-राशि में मिलकर अपनी पुथक् सत्ता को गँवा ही बैठते हैं, या यों कहना चाहिए कि देशी भाषा के निरन्तर आक्रमण, सङ्घर्ष और धेरधार से विजित होकर—हार मानकर—आत्म-समर्पण कर देते हैं और ‘यथानियम अपनी’ शुद्धि कराकर देशी चोला धारण कर लेते हैं।

ज्ञालिस उर्दू के सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जो अपने पूर्व रूप को एक दम खो बैठे हैं—अपने पहले वाच्यार्थ से अब कोई सरोकार नहीं रखते—बल्कि कहियों का तो रूप ऐसा बिगड़ गया है कि यह पहचाने तक नहीं जाते कि किस देश से आये हुए हैं, और किस जाति या वंश के विभूषण हैं। कई की सूरत शक्ति तो बदस्तूर वही है पर मतलब-मानी में कहीं के कहीं जा पहुँचे हैं। इसके कुछ उदाहरण—

“फैलसूफ” यूनानी शब्द है, अरबी में हकीम का और अगरेली में फिलासफर या डाक्टर का जो अर्थ है वही यूनानी में इसका है, पर उर्दू में आकर गुरीब ‘मक्कार’ और दग्गावाज बन गया ! फैलसूफी = मक्कारी !

“त्वसम”—अरबी में प्रतिद्वन्दी या शत्रु को कहते हैं। उर्दू में

इसने प्रियतम पति का स्थान ग्रहण कर लिया, शत्रु से परम मित्र हा गया ! रूप वही है पर अर्थ में कितना अन्तर है !

“सैरै” “तमाशा”—अरबी में फ़क़त रफ़तार (गति-सामान्य) को कहते हैं। उर्दू में कहते हैं, “चलो बाग़ की सैर देख आये ।” अजब तमाशा है !

“येसे मैं चलिये कीजे तमाशा अक्सर परियाँ आई हैं ।”

“आ यार चलके देखें बरसात का तमाशा ।” (इन्शा)

—“तकरार”—अरबी में दुबारा कहने (पुनरुक्ति) या काम करने को कहते हैं, उर्दू में ‘तकरार’ लड़ाई-झगड़ा है !

“झातिर”—अरबी फारसी में दिल या झायाल के मौके पर बोलते हैं। उर्दू में कहते हैं, इतना हमारी झातिर से मान जाओ; या उनकी बड़ी झातिर की ।

“दिल की झुशी की झातिर चख ढाक भाक धन को,

गर मर्द है तू आशिक कौड़ी न रख कफ़न को ।” (नज़ीर)

“रोज़गार”—फ़ारसी में ज़माने को (समय या काल) को कहते हैं; हिन्दी में ‘रोज़गार’ नौकरी-धन्धा है ।

“खैरात”—अरबी शब्द है यानी नेकियाँ। उर्दू में कहते हैं कुछ ‘खैरात’ दो, अर्थात् दान-पुरुष करो ।

“मुफ़्लिस”—फ़ारसी में कगात को कहते हैं, पर कलकत्ते में उसे कहते हैं जिसके छों न हो। जब कोई किसी मकान में भाड़े के लिए कमरा या कोठरी तखाश करता है, तो घरवाल पूछता है—‘आप यृहस्थ हैं या मुफ़्लिस ?’ इस मुफ़्लिसी के मारे कितने ही बेचारों को घर भाड़े पर नहीं मिलता ।

“पावरोटी”—हबल रोटी को कहते हैं। कारण यह है कि पुर्णगाली भाषा में ‘पाओ’ रोटी का नाम है। परन्तु हमारी भाषा में ‘पाओ’

शब्द 'पाव' के रूप में एक खास किस्म की रोटी का नाम पड़ गया। 'पाव' के साथ 'रोटी' का प्रयोग पुनरुक्ति है, पर इसका प्रचार हो गया है। सिफे पाव कहने से रोटी कोई न समझेगा। इच्छाक्र से डबल रोटी, जिसके असली मानी मोटी और फूली हुई रोटी के हैं, शायद यह अर्थ रखता है कि 'पावरोटी' में 'रोटी' शब्द डबल यानी दो बार आया हुआ है।

पुतंगाली "फाल्टो" के मानी हमारे "फालतू" में ज्यो के त्यो हैं, पर उच्चारण बदल गया है।

इसी तरह 'डिगरी', 'कोट', 'अपीलाट', 'कलडूर', 'डिपटी', 'कमिश्नर', 'सुपरडन्ट', 'कसान', 'कमीदान', 'कराबीन', 'इस्कूल', 'लम्प', 'माचिस', 'करासीन', 'अन्जन', 'सिगल', 'पतलून', 'बास्कट', 'क्लर्क', इत्यादि सैकड़ों अँगरेजी शब्द घिस पिस कर—बाना बदल कर—हमारी भाषा में आ गये हैं। अब इन्हें इनके उसी पूर्व रूप में बदलना—हिन्दी या उदू' में भी इनका वही उच्चारण करना, जो असल अँगरेजी रूप में है—उलटी गज़ा बहाना है, क्योंकि यह शब्द अब अँगरेजी नहीं रहे, हिन्दुस्तानी उच्चारण की छाप लगाकर हिन्दुस्तानी बन गये हैं, हिन्दुस्तानी में इनका यही रूप और उच्चारण शुद्ध और सही है।

इसी प्रकार अरबी फारसी के वह शब्द, जो हिन्दी या हिन्दुस्तानी में आ गये हैं, उनका वही रूप शुद्ध है जिसमें वह बोले जाते हैं। उनके असल रूप में सही उच्चारण करना सर्वसाधारण के लिये सम्भव भी नहीं है; जैसे—'स्वाद' और 'से' या 'ज़े', 'ज़ाल', 'ज़ो', और 'इवाद' वाले शब्दों का सही तलफुज मामूली हिन्दुस्तानी मौलियों के लिये मुश्किल है, सर्वसाधारण पढ़े-लिखों की तो बात ही क्या है। इस-लिये, यदि, हिन्दुस्तानीपन का ध्यान रखता जाय तो उच्चारण-मेद के कारण जो भगड़ा भाषा में पैदा हो गया है, वह आसानी से बहुत कुछ मिट सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि असूल के तौर पर—सिद्धान्त

रूप में—इस बात को ठीक मान लेने पर भी इस पर अमल या व्यवहार नहीं हो रहा, ‘पचों का कहना सिर्फ़ाये पर, पर परनाला वहीं बहेगा’ वाली बात हो रही है ? केवल विदेशी भाषाओं के शब्दों का उच्चारण भेद ही भगड़े का कारण नहीं है, अपनी भाषा के ठेठ हिन्दुस्तानी शब्दों के बारे में भी यही बात है। प्रान्तीय भेद के कारण एक ही शब्द भिन्न-भिन्न रूप में बोला जाता है यद्यपि लिखने में उसका एक ही रूप रहता है पर बोलने में लहजा या टोन जुदा-जुदा होता है। यह बात कुछ हमारी हिन्दी ही के सम्बन्ध में नहीं है, संस्कृत और अङ्गरेज़ी के उच्चारण में भी है। बगालियों का संस्कृत उच्चारण बगला ढँग का होता है, दक्षिणियों का दक्षिणी ढँग का और मदरासियों का इन दोनों से जुदा अपने ढँग का। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में संस्कृत और प्राकृत के उच्चारण-भेद पर बहुत कुछ लिखा है। किस प्रान्त के लोग प्राकृत का उच्चारण अच्छा करते हैं और किस जगह के संस्कृत का। इस पर खूब बहसकर के संस्कृत और प्राकृत के लिये पान्चाल ‘प्रान्त तथा संयुक्त प्रदेश (मध्यदेश) वालों का उच्चारण आदर्श माना है।’^{१४} जैसे सम्यद इन्शा ने उर्दू के लिये दिल्ली वालों का।

^{१४} मार्गानुग्रह निनदेन निधिंगुणानां

सम्पूर्णवर्णरचनो यतिरिभक्तः ।

पाञ्चालमरुष्टलसुवां सुभगः कवीनां

ओन्ने मधु चरति किञ्चन काम्यपाठः ॥ (का० मी० ७ अभ्याय)

“गौढायाः संस्कृतस्थाः परिचितस्वयः प्राकृते लाटदेश्याः

सापञ्चंशप्रबोगाः सकलमरुष्टलमादानकाम्च ।

आवन्त्याः पारियात्राः सह दशपुरजैनू नभावां भजन्ते

यो मध्ये मध्यदेश निवसति स कविः सर्वभाषानिष्ठव्याः ॥”

(का० मी० १० अ०)

सत्यद इन्धा अल्ला ने 'दरिया-ए-लताफ़त' में उर्दू शब्दों के उच्चारण-मेद पर उदाहरण दे देकर बहुत विस्तार से बहस की है—मिट्ठी और मट्ठी, हरन और हिन, मुहल्ला और महल्ला, छिपना और हुपना, खिलना, खुलाना और खलाना, ढाँकना, ढाँपना, याबना, थामना, चाक्, चाक्, लोन, नोन, दुगना, दूना, कभी, कधी, य, यू और या, वो, वह और वुह, उसको और उसकू, मिह और मेंह, एसी और ऐसी,—मैं, मे और मीं, मैं और मैं, कहीं और कहूँ, तुम और तम, हिलना और हलना, रलना और रुलना, घिसना और घसना, लड़कई, लड़काई, लड़कापन, लड़कपन, पुर और पूर, मुहान और मूहान, झाँ और यहाँ, प्यारा और पियारा, मुआ और मरा, इत्यादि बहुत से शब्द हैं, जिनमें उच्चारण-मेद या प्रान्तीयता का रूप-मेद हीं झगड़े का सबब है। इन्धा अल्ला ने इन शब्दों के उदाहरण देकर उर्दू या गैर उर्दू का फैसला किया है। इनमें से जिस शब्द का जो उच्चारण देहली में प्रचलित है (या था), उसे सही या अहले-ज़बान की उर्दू माना है, वाकी को गलत उर्दू या टकसाल बाहर की बोली कहा है। साहित्यिक वा परिष्कृत भाषा के लिये स्थान विशेष की भाषा को आदर्श मानना पड़ता है, जिस प्रकार अंगरेजी भाषा के लिये पार्लमेंट की भाषा आदर्श मानी जाती है। इसी तरह उर्दू कविता की भाषा का आदर्श देहली की ज़बान मानी गई। पर भाषा का यह आदर्श नियन्त्रण बोलचाल की भाषा के लिये ठीक और मुनासिब नहीं माना जा सकता। सत्यद इन्धा ने तो सारी देहली की भाषा को भी फसीह उर्दू या 'उर्दू-ए-मुअल्ला' नहीं माना। 'उर्दू-ए-मुअल्ला' या लाल क़िले के आसपास की बस्ती—कुछ गिने चुने मुहल्लों की, फिर उनमें भी कुछ खाल लोगों की, जो देहली के क़दीम बाशिन्दे 'शरीफ' और 'नजीब'—(जिनके माँ बाप दोनों देहली के पुराने बाशिन्दे) हैं, उन्हीं की भाषा को उर्दू माना है। देहली में जो बाहर के लोग इधर-उधर से आकर बस गये हैं, उनकी भाषा को झट या टकसाल बाहर की ज़बान

कहा है। बाहर वालों की बोली पर खूब फवितर्याँ उड़ाई हैं, सख्त कड़ी चुटकीयाँ ली हैं। देहली के गिने-चुने लोगों की भाषा को ही यदि उदू कहा जाय तब तो यह ठीक है—और इन्शा ने इसी दृष्टि से इस पर विचार किया है—पर उदू' से यदि देश भाषा या 'हिन्दुस्तानी' मुराद ली जाय, जैसा कि वह है, तो इस सकुचित दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत भर के सब उदू' बोलने और लिखने वाले 'दिल्ली के रोड़े' नहीं बन सकते। क्ष हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क—महादेश है, वह

— क्ष उदू' के धनी तो मौलाना 'हालो' को भी (जिनकी सारी उम्र देहली में रहते थीं थे, और 'जालिब' और 'शेफ़ता' जैसे बाकमाल छुजुरों के सस्पन्द और सोसाइटी में रहने का जिन्हे निरन्तर सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और जो स्वयं एक आदर्श और उच्चकोटि के क्रान्तिकारी कवि थे, सिफ़र इस क्रसूर के कारण कि उनका जन्म दिल्ली में न होकर पुनी-पत में हुआ था यानी वह दिल्ली के रोड़े न थे) — उदू'-ए-सुअल्ला का मालिंक या फसीह और टकसाली उदू' लिखने वाला नहीं मानते थे। हालो ने 'दिल्ली की शाहरी का तनज़ुज़ुल' शीर्षक कविता में, जो यहाँ उद्घृत की जाती है, इसी 'दुर्घटना' का उल्लेख किया है, जो सुनने बायक है—

इक दोस्त ने हालो के कहा अज्ञ रहे हन्साफ़,
करते हैं पसन्द अहले-ज़बां उसके सुझन को।

चन्द अहले-ज़बां जिनको कि दावा था सुझन का,
बोले कि नहीं जानते तुम शेर के फ़न को।

शाहर को यह जाज़िम है कि हो अहले ज़बां से,
हो लू न गई गौर ज़बां उसके दहन को।

मालूम है हाली का है जो मौलिदोमन्दा,
उदू' से भला वास्ता हज़रत के बतन को ?

सब दिल्ली के चन्द मुहळों में नहीं समा सकता। किसी करामात से यह नामुमकिन बात मुमकिन हो भी जाय—सारे हिन्दुस्तान के सब उदू' बोलने वाले, 'उदू'-'ए-मुअल्ला' और उसके पास के मुहल्लों में किसी तरह समा भी ज़ाँच, तो भी इस हालत में वह 'नजीब' और 'शारीफ' की उस तारीफ में तो दाकिल न हो सकेगे, जो इन्शा ने की है। अहले ज़बान या उदू' की फसाहत के फैसले में इन्शा ने इरशाद फरमाया है—

'लेकिन असलश् शर्तस्त कि नजीब बाशद, यानी पिदरो मादरश् अज़ देहल, बाशन्द, दाकिल फुसहा गश्त।'

"لیکن اصلیش شرط اسست کہ بحکم پاشد یعنی پدر و مادرش ار دھلی باشند داخل مصحت گشت۔"

उदू' के धनी वह हैं जो दिल्ली के हैं रोडे,
पंजाब को मस उससे न पूरब न दक्षन को।
बुखारुल ही को मालूम हैं अन्दाज़ चमन के,
क्या आकमे-गुलशन की ख़बर ज़ागो-ज़ागन को ?
हाली की झ़र्बाँ गर बमिसले नहरे-बबन हो,
झालिस न हो तो कीजिये क्या लेके जबन को।
हरचन्द कि सनश्त दे बनाये कोई नाफ़ा,
पहुँचेगा न वह नाफ़-ए-आहू-ए-खुतन को।
माना कि है बेसाइतापन उसके बयों मे,
क्या फ़ूकिये इस साइता बेसाइतापन को।
ये दोस्त ने हाली के सुनी जब कि तअ़्रकी,
ह़क़ कहने से वह रख न सका बाज़ दहन को।
कुछ शेर थे याद उनके पढे और ये पुङ्गा—
क्यों साहबो ! इज़जत इसी उर्दू से है फन को ?
सच ये है कि जब शेर हों सरकार के ऐसे,

यानी, मुस्तनद और सही उदू' उसी की समझी जायगी जो 'नजीब' (कुलीन) होगा अर्थात् जिसके माँ बाप दोनों दिल्ही के बाशिन्दे हों, उसी का शुभार फसीहों में होगा।

"फसाहत दर देहली हम नसीब हर कस नेस्त, मुनहसिर अस्त दर अशङ्कास मादूदा।" (२२ पृ०)

"فَصَاحَتْ دَرْ دَهْلِيْ هُمْ نَصِيبْ هَرْ كَسْ نَيْسَتْ مَنْكَصْ أَسْتْ دَرْ شَكَاصْ مَعْدُودْ" —

अर्थात्, देहली में भी हर किसी के हिस्से में फसाहत नहीं है, चन्द चुने हुए आदमियों को ही नसीब हुई है।

लेकिन इन्शा का यह फतवा उन्हीं के बच्च की, और वह भी सिर्फ शहर की ज़बान के हक्क में, ठीक माना जाय तो माना जाय; अब तो यह क़ैद कभी की टूट चुकी है, उदू' बहुत आगे बढ़ गई है।

सच्यद इन्शा ने 'उदू'-ए-मुअ़स्ता' के लिए जो क़ैद लगाई है—जो शर्तें पेश की हैं—यदि उनका उसी रूप में पालन किया जाता, इन्शा

क्यों आप लगे मानने हाली के सुधारन को।

हाली को तो बद्नाम किया उसके वतन ने,
पर आपने बद्नाम किया अपने वतन को।

(दीवाने-हाली ।)

दहन = मँह । मौक्किदोमंशा = जन्मभूमि, निवास-स्थान । मस = लगाव, कूना । आलमे-गुलशन = फुलबाड़ी । झारो-झान = कौशा-चील । नहरे-लाबन = शहद की नहर । सनअृत = कारीगरी । नांका = हिरन की नाभि को गोठ बिसमें कस्तूरी रहती है । आहू-ए-खुतन = खुतन बेश का कस्तूरीमृग । बेसाह्लापन = अकृत्रिमता, स्वाभाविकता । तअृहली = शींग । फन = कला ।

की पेश की हुई शर्तों के मुताविक्ल ही भाषा लिखी बोली जाती, तो उर्दू भाषा का दायरा इतना महदूद या सकुचित हो जाता कि वह एक शहर के कुछ मुहस्सों की बोली बन कर रह जाती; उर्दू को जो व्यापक रूप आज प्राप्त है वह उसे कभी नसीब न होता। “उर्दू के असालीब-बयान” के लेखक ने उर्दू भाषा के भविष्य पर बहस करते हुए, उसे विस्तृत और व्यापक भाषा बनाने के साधनों का उल्लेख करते हुए लिखा है :—

“दरिया-ए-लताफत” जो इस क्रिस्म के मज़हकाश्लेज़ ख्यालात का एक खास क्रीमती ज़खीरा है, उर्दू ज़बान की इस बदक्रिस्मती का एक ज़बरदस्त मुज़हिर है।”

इसके आगे उन्होंने इन्शा के उस आदर्श भाषायुग को उर्दू ज़बान का अहदे-जाहिलिया कहा है। पर यह अहदे-जाहिलिया (मूर्खता का युग) इन्शा के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, उनके बाद भी बरसों तक उसे लेकर आदर्श भाषा-वादियों में द्वन्द्व-युद्ध चलता ही रहा—दिल्ली और लखनऊ के स्कूलों की लड़ाई, इसी आदर्शवाद के आधार पर जारी रही, जो अब तक भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। ‘उर्दू के असालीब-बयान’ के लेखक इस सङ्कीर्ण आदर्शवाद से खिल होकर लिखते हैं :—

“इन्शा अल्ला ज्ञाँ तो ख़ैर उस दौर के इन्सान ये जो उर्दू ज़बान का ‘अहदे जाहिलिया’ कहलाया जा सकता है। अहयाय-उलूम के मौजूदा ज़माने में भी हमें बाज़ इस्तिर्याँ ऐसी नज़र आती हैं, जो इस क्रिस्म के ख्यालात की अलमबरदारी करते हुए अपने तई उर्दू का मुहसिन शुमार कराना चाहती हैं। लेकिन हम जुरात के साथ इस अमर का इज़हार कर देना चाहते हैं कि इस क्रिस्म के लोग उर्दू के हक्कीकी खिलमत-गुज़ार होना तो कुजा, यक़ीनी बदख़्वाह हैं। इन लोगों को दुनिया-ए-उर्दू में ज़िन्दा रहने का कोई हक्क हासिल नहीं, जो एक

दक्षियानूसी खयाल पर अड़े हुए हैं और उनके सहे राह होते हैं, जे उदूर् को एक हमागीर ज़बान बनाने की सख्त ज़दोजहद कर सकते हैं।'

सथ्यट इन्शा ने फसीह और गैर-फसीह उदूर् पर बहस करते हुए खूब ही बाल की खाल निकाली है। 'दरिया-ए-लताफत' के दूस्तान ए सोम (तीसरे अध्याय) में उस वर्क की सोसाइटी की बोल चाल के दस-बारह नमूने दिये हैं, जिन में हिन्दू-मुसलमान, खाँ-पुरुष, मालिक-नौकर, पढ़े लिखे-अननपठ, देहली-निवासी और देहली-ग्रवासी, शहरी और देहाती सब शामिल हैं। नमूने की उन बोलियों को पढ़कर हँसी

- आती है, और आश्चर्य भी होता है, कि इन्शा ने फसीह उदूर् का जो आदर्श अपनी पुस्तक में उपस्थित किया है, उसकी उन उदाहरणों में कहीं गन्ध भी नहीं मिलती। और तो और खुद इन्शा ने मिर्ज़ा जान-जानी 'मज़हर' से अपनी मुलाक़ात का हाल लिखते हुए, अपनी बोली का जो नमूना दिया है, वह बहुत ही चिन्त्रित है, जिसमें किया और कारक के दो एक शब्दों ('से', 'म' और 'हुआ हूँ') को छोड़ कर हमारी तो समझ में कुछ आया नहीं कि जनाब इन्शा ने हज़रत जान-जानी से यह क्या फरमाया या अर्ज़ किया है। इम उसे ज्यों का त्यो नागराक्षरों में देते हैं :—

"इब्तदाए-सिन सबा से ता अबायले-रीआन और अबायले-नीआन से अलल-आन इश्तियाके-मिलूई ताक़ तकबील उतबए-आलिये न बहद था, कि सिलके-तहरीरो-तकरीर में मुन्तज़िम हो सके, लिहाज़ा बेवास्ता औ वसीला हाज़िर हुआ हूँ।" ('दरिया-ए-लताफत')

हमें ढर है कि इन्शा साहब की फसीह बोल-चाल की उदूर् को इम नागरी-लिपि में सही नक़ल न कर सके हैं, इसलिये इस इबारत को 'दरिया-ए-लताफत' से फारसी अक्षरों में ज्यों का त्यो उद्घृत किये देते हैं :—
 "ابتدائے سن صبا سے تا اوئيل دیغان او در اوئيل دیغان سے لى ان اشتیاق ملا يطاق تقبیل عتبہ عالیه نہ بخندے تھا کہ

سلک تک्षीय و تقریب میں منقطع ہو سکے لہذا بے واسطہ و سیلے حاصل ہوا ہوں۔ ” (” دریائے لطافت ”)

مآلوم نہیں سخید اینشا نے جانجاناں ساہب کے ساتھ اسی इवसुसियत के ساتھ ज़राफत سے यह तज़े-गुफ्तगू अखिल्यार किया था या सर्वसाधारण से भी वह उसी भाषा में बातचीत करते थे ? सम्भव है उस वक्त के महाविद्वानों के परस्पर व्यवहार में इस भाषा का प्रयोग हाता हो, या अपनी विद्वत्ता का सक्का बैठाने के लिये ही पहली मुलाकात में इनशा ने यह बनावटी बोली बोली हो। जो कुछ भी हो, यह उदू' तो है नहीं। ऐसी कृत्रिम पाँडनाऊ भाषा आजकल भी कुछ लोग कभी-कभी बोलते सुने जाते हैं।

एक सज्जन के दाहने पाँव के अँगूठे में पथर से टकराकर चोट लग गई थी, उस पर पन-कपड़ा बाँध रखा था, लैगड़ा कर चलते थे। आप कुछ स्वकृत भी जानते हैं और विशुद्ध हिन्दी के परम पक्षपाती हैं। मैंने पूछा, ‘आपके पाँव में क्या हुआ ?’ बोले—“दक्षिण पाद के अगुष्ठ में प्रस्तर के आचात से ब्रण हो गया है, उस पर आँद्र बख्त वेष्टन कर रखा है, इससे लाभ की पूर्णतया सम्भावना है, अन्य प्रकार की अप्राकृत चिकित्सा-प्रणाली का मैं विरोधी हूँ।”

नाम-भेद का भगड़ा

हिन्दी-उदू' के भगड़े में नाम-भेद भी एक मुख्य कारण बना हुआ है। इमारी भाषा के विभिन्न नामों की उत्पत्ति और उनके प्रचार के इतिहास पर विचार करना यहाँ उचित प्रतीत होता है।

उदू' के बहुत से हिमायती, इस रोशनी के ज़माने में भी, यह कहते सुने जाते हैं कि हिन्दी एक नया और कल्पित नाम है, जो हिन्दुओं ने उदू' का बायकाट करने की ग़ज़ से गढ़ लिया है। दरअसल हिन्दी कोई भाषा नहीं, उदू' ही इस देश की असली ज़ज़वान है। इसी तरह

बहुत से हिन्दीवालों को उर्दू नाम से कुछ चिढ़ सी है। वह उर्दू के बारे मे ठीक जैसा ही मत रखते हैं जैसा उद्दिलखित उर्दू वाले हिन्दी के विषय में। पर यदि इस नाम-भेद के विवाद पर ऐतिहासिक दृष्टि से निष्पक्ष होकर विचार किया जाय, तो यह दोनों ही पक्ष कुछ अद्वितीय से जँचते हैं। जो लोग हिन्दी नाम को कल्पित या मनवालत समझकर नाक-भौं चढ़ाते हैं, या इस नाम की प्राचीनता या सत्ता ही को स्वीकार नहीं करते, वह एक ऐतिहासिक सत्य का अपलाप करते हैं। 'हिन्दी,' उर्दू की अपेक्षा, बहुत ही पुराना और सर्वमान्य नाम है। जिस भाषा का नाम आजकल 'उर्दू' प्रचलित है, इसके लिये उर्दू के पुराने लेखकों और कवियों ने 'हिन्दी' शब्द का ही अपने ग्रन्थों मे सर्वत्र व्यवहार किया है, उर्दू का नाम कहीं नहीं आया। 'उर्दू' शब्द उस समय भाषा के लिए निर्मित ही नहीं हुआ था, फिर आता कैसे ?

बहुत से लोग 'उर्दू' शब्द के व्यवहार को (भाषा के लिए) ^{१०१} शाहजहाँ के समय से मानते हैं। बहुत दिनों तक उर्दू की उत्पत्ति का काल भी यही माना जाता रहा है, अर्थात् शाहजहाँ के शासन-काल में दिल्ली का उर्दू-बाजार (छावनी) उर्दू भाषा की जन्मभूमि या स्थितिकांगड़ है, ऐसा समझा जाता रहा है। पर यह दोनों ही धारणाएँ निराधार और केवल किंवदन्ती ही हैं। इनकी पुष्टि मे कोई दृढ़ ऐतिहासिक वा साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलता, जिसका निरूपण हम आगे चलकर उर्दू की उत्पत्ति के प्रकरण में करेगे। उर्दू नाम कब से चला, इसका विचार आगे आ रहा है।

हिन्दी

भारत की इस भाषा के जितने नाम प्रचलित हैं, 'हिन्दी' उन सब में पुराना है। इस नाम की सूष्टि हिन्दुओं ने नहीं की, और न उन्होंने इसका प्रचार ही किया है; हिन्दू लेखकों ने तो इसके लिए प्रायः सर्वत्र

‘भाषा’ शब्द का ही प्रयोग किया है। ज्ञानाधि के लिये हिन्दी शब्द के सर्वप्रथम नामकरण का सारा श्रेय मुसलमान लेखकों और कवियों ही को दिया जा सकता है। हिन्दुओं का इसमें ज़रा हाथ नहीं। इस बात को सधी आधुनिक उर्दू इतिहासलेखकों ने स्वीकार कर लिया है— ‘उर्दू’-ए-कदीम ‘तारीखे-नस-उर्दू’, ‘पजाब में उर्दू’ इत्यादि ग्रन्थों के विद्वान् लेखकों ने बड़ी खोज के साथ यह सावित कर दिया है कि उर्दू का सब से पुराना नाम “हिन्दी” ही है। अमीर ख़सरो की ‘ख़ालिक-बारी’ में, (जो उर्दू-हिन्दी का सब से पुराना कोश है), सब जगह ‘हिन्दी’ या ‘हिन्दवी’ ही आया है, उसमें उर्दू, रेख्ता या और किसी दूसरे नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ‘ख़ालिकबारी’ में बारह

ज्ञानाधि भयाति थोर भति भोरी।—(तुखसीदास)

‘ख़ालिकबारी’ के उदाहरण—

‘हिन्दवी’ } विश्वो तो नाम चरझा बेचारा पीरज़न,
} गोयन्द नाम रहटा दर हिन्दवी बचन ।

मुश्क काफ़ूरस्त कस्तूरी कपूर,
हिन्दवी आनन्द शादी औ सरूर
संग पाथर जानिये बरकन उठाव,
अस्प मीराँ हिन्दवी घोड़ा चलाव ।
आईना आरसी कि दरो रुए बिनगरी,
सेवा बहिन्दवी कि बुवद नाम चाकरी ।
देहीम ताजो-अफ़सर दर हिन्दवी मुकट,
ज़ागे बुरीदा परन्दा तू जान काग कट ।
तप ख़ज़री दर हिन्दवी आमद जूड़ी ताप,
दर्दें-सर आमद सिर की पीड़ा तग है धाप ।
झ़म्ब गुनह जो कहिये दोष, झ़शमो-झ़ज़ब दर हिन्दवी रोष ।

बार ‘हिन्दी’ और पचपन बार ‘हिन्दवी’ शब्द का प्रयोग हुआ है। ‘हिन्दी’ का अर्थ है हिन्द की भाषा, और ‘हिन्दवी’ से मतलब है हिन्दुओं या हिन्दुस्तानियों की भाषा। इन दोनों शब्दों में ‘याय-निसवती’ या सम्बन्ध-सूचक ‘ईकार’ है। यह तो साफ ही ज्ञाहिर है, इससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता। अमीर खुसरो के इस ‘हिन्दवी’ शब्द से यहाँ किसी को यह आन्ति न होनी चाहिये कि जातिविशेष या केवल हिन्दुओं ही की भाषा से उनका अभिग्राय है। कविवर ‘सौदा’ के उस्ताद ‘शाह हातम’ ने भी सन् १७५० ई० में ‘हिन्दवी’ या ‘हिन्दी भाषा’ शब्द, हिन्दुस्तान की भाषा के अर्थ में, इस्तेमाल

} निहार-ओ-दिगर योम रोज़स्त जानो,
हिन्दी } बहिन्दी ज़बौं चौस दिनरा पचहानो ।
 } शाना-ओ-मश्तस्त दर हिन्दी ज़बौं,
 } कंधी आमद पेश तो करदम बर्याँ ।
 } नमक मलह है लोन शीरीं है मीठा,
 } बहिन्दी ज़बौं बेमज्जा हस्त सीठा ।
 } दोक तकला सूत बाशाढ रीसमा,
 } जान रेसोदन बहिन्दी कातना ।
 } शमो-हथा दर हिन्दी लाज,
 } हासिल कहिये बाज़िदिराज ।
 } दादन देना दाद दिया फेला का
 } क़र्ज़ो-दामो-दैन दर हिन्दी उधार ।
 } पस बहिन्दी पम्बारा मी दों कपास,
 } नस्त करगस बूम उल्लू बू प बास ।

इत्यादि ।

किया है। क्योंकि यहाँ 'हिन्दू' शब्द हिन्द के निवासी अर्थ का बोधक है, भारत की किसी जाति विशेष का नहीं। अबतक भी अमेरिका और फारस आदि देशों में हिन्दुस्तानी मात्रा को (चाहे वह मुसलमान हो, हिन्दू या ईसाई) 'हिन्दू' ही कहा जाता है। विचार करने पर इसमें किसी प्रकार के सन्देह का अवकाश नहीं रह जाता कि हमारी भाषा का सब से पुराना, व्यापक और बहु-व्यवहृत नाम 'हिन्दी' है, और मुसलमान लेखक ही—इस नाम के निर्माता और प्रचारक हैं। 'आतिश' ने भी (जो उस दौर के शाइर हैं, जब उर्दू ज़बान में चुकी थी—मतरूकात से पाक होकर 'ख़ालिस उर्दू' बन चुकी थी,) उर्दू के लिये 'हिन्दी' लक्जन का इस्तेमाल किया है—

'मतलब की मेरे यार न समझे तो क्या अजब,
सब जानते हैं तुर्क की हिन्दी ज़बूं नहीं।'

उर्दू के आधुनिक आचार्य 'इन्हा' ने अपने 'दरिया-ए-लताफत' में कई जगह 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग, उर्दू के अर्थ या पर्याय में, किया है, यथा 'दरिया-ए लताफत' में दो बार हिन्दी शब्द आया है।

'सादा' के समकालीन और मदरासप्रान्त के एलोर के निवासी बाकर आगाह (जन्म ११५७ हिजरी) ने अपने उर्दू दीवान का नाम

‘शाह हातम अपने ‘दीवानज़ादे’ के दीवाचे (भूमिका) मे लिखते हैं—

‘मैंने तहरीर के लिये वह ज़बान अखितयार की है, जो हिन्दुस्तान के तमाम सूबों की ज़बान है, यानी हिन्दवी, जिसे भाखा कहते हैं; क्योंकि इसे आम लोग बखूबी समझते हैं और बड़े तबक्के के लोग (भद्रव्यक्ति) भी पसन्द करते हैं। (फ्रेञ्च विद्वान् गासां द तासी Garcin de Tassy, के पाँचवे भाषण से)।

“दीवाने-हिन्दी” रखा है। इनके सम्बन्ध में लिखते हुए सुहम्मद अब्दुलक़ादिर सरवरी साहब, एम० ए०, एल-एल० बी०, ने लिखा है—

“दीवान के सरवरक (सुखपृष्ठ) पर और खुद अशआर में भी कहीं-कहीं ‘हिन्दी’ ही का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ताहम यह मालूम रहे कि इससे मुराद उन शाहरों की ‘उर्दू’ होती थी, क्योंकि वह उर्दू को ‘हिन्दी’ से कोई जुदा चीज़ नहीं समझते थे।”

आगे लिखा है—

“हिन्दी या हिन्दवी इसका क्रदीमतरीन नाम था। ‘उर्दू’ और ‘दखनी’ के लिये भी यह लफ़्ज़ बिला तकल्लुफ़ इस्तेमाल होता था गोया ‘उर्दू’, ‘हिन्दी’ और ‘दखनी’ एक ही ज़बान के मुख्तलिफ़ नाम थे।... इस ज़बान की शाइरी ‘रेख्ता’ कहलाती थी।”

कवियर ‘जुरअत’ अपनी मनसवी ‘हुस्नो इश्क़’ में उर्दू के लिये हिन्दी शब्द इस्तेमाल करते हैं—

कि इक क्रिस्ता सुनावे कोई मरामूम,
तां उसको कीजिये हिन्दी में मंजूम ।

रेख्ता

उर्दू भाषा के लिये, हिन्दी के बाद, दूसरा नाम ‘रेख्ता’ मिलता है; पर रेख्ता असल में उर्दू पद्य की भाषा का नाम था। बोलचाल की या उर्दू गद्य की भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होता था, जैसा कि लफ़्ज़ ‘मराख्ता’ (مرختا) से ज़ाहिर है, जो ‘मशाइरे’ (مشاعر) के मुक़ाबिले में बरता गया; क्योंकि पहले ‘मशाइर’ सिर्फ़ फारसी-कविता के लिये ही होता था। बाद को जब उर्दू पद्य का प्रचार हुआ—

कवि-समाज में, फारसी-कविता पाठ के अनुकरण में, उर्दू-कविता पढ़ी जाने लगी—तो उसका नाम ‘मराझता’ रखा गया ।

रेख्ता शब्द की निश्चिक या ‘वजे तसमिया’ यह बतलाई जाती है कि विभिन्न भाषाओं के शब्दों से—मुख्तलिफ़ ज्ञानों के अलगाज से—इसे ‘रेख्ता,’ पुष्ट या अलकृत किया गया है; जैसे ई ट की दीवार को चूने या सीमेंट के पलस्तर से पायदारी और हमवारी, मज़बूती और सजावट, के लिये रेख्ता करते हैं । भाषा-विज्ञान के कोई कोई आचार्य इसकी निश्चिक यह भी बतलाते हैं कि ‘रेख्ता’ गिरो-पड़ी और विखरी हुई मिली-जुली मुतफर्क चीज़ को कहते हैं । उर्दू भी मुतफर्क ज्ञानों से मिल-जुलकर बनी है, इसलिये इसका नाम भी रेख्ता पड़ गया ।†

‘मुन्शी दुर्गाप्रसाद नादिर’ “झज्जीनतुलउलूम” में लिखते हैं कि ‘रेख्ता व मानी गिरे हुए के हैं, पस जो ज्ञान अपनी असलियत से गिर जाय उसको ‘ज्ञान-रेख्ता’ बोलते हैं; चुनाचे जैसे फ़ारसी ज्ञान में अरबी के लुगत शामिल हुए, इसे ज्ञान रेख्ता-फ़ारसी कहते हैं। दूसी तरह ज्ञान रेख्ता-हिन्दी को ज्ञान उर्दू समझते हैं ।’

‘रेख्ता’ का अर्थ पक्की इमारत भी है, जो मिट्टी वा लकड़ी की न हो, बल्कि ई ट, पत्थर, चूने की हो । ‘सौदा’ ने एक जगह कहा है :—

हर बैत रखे हैं ये झज्जल ऐसी ही मज़बूत,
‘सौदा’ कोई जूँ रेखते के घर प करे गच ।

॥ हाकिम लाहौरी अपने ‘तज्जकिर-ए-मदु ‘मेदीदा’ में खाले आरजू के हात में लिखते हैं—“मराझता दर ख्वान-ए ख्वान आरजू पाँजदहम हर माहे मी बाशद !”

†

† ‘रेख्ता’ फ़ारसी के रेख्तन् मसदर (धातु) से बना है, जो बनाने, बैजाद करने, किसी चीज़ को कालिब में ढाकने, नई चीज़ बनाने और मौज़ू करने के मानी में आता है ।

‘भज्जहिर’ का शेर फ़ारसी और रेख्ते के बीच,

‘सौदा’ यज्ञीन जान कि रोदा है बाट का ।

आगाह-फ़ारसी तो कहे उसको रेख्ता,

वाक़िफ़ जो रेख्ता के ज़रा होवे डाट का ।

सुनकर बो ये कहे कि नहीं रेख्ता है ये,

और रेख्ता भी है तो किरोज़शाह की लाट का ।

“रेख्ता से मुराद अगच्चे ‘बली’ और ‘सिराज’ के हाँ (यहाँ) नज़म उर्दू है, लेकिन देहलवियों ने बिलआग्निर इसको ज़बान उर्दू के मानी दे दिये और यह माने कुदरतन् पैदा हो गये, इसलिये कि इन अर्थ्याम में उर्दू ज़बान का तमामतर सरमाया नज़म में ही था । जब नसर पैदा हो गई तो यही इस्तलाह उस पर नातिक़ आ गई (चरितार्थ हुई) । इस तरह रेख्ता कुदरतन् उर्दू ज़बान का नाम हो गया ॥”^१

‘रेख्ता’ शब्द का प्रयोग सब से पहले ‘सादी’† दक्खनी के कलाम में मिलता है, जो ‘बली’‡ दक्खनी से पूर्व, आदिलशाह अब्बल के समय (सन् १५८६ ई०) में हुआ है । बाद को दूसरे कविलेखकों ने भी रेख्ते का प्रयोग अधिकता से किया है । मीर तक़ी मीर ने अपने “तज़करे-निकातुश्शोरा” में और ‘कायम’ चांदपुरी ने “मखजने-निकात” में बार-बार उर्दू नज़म के लिये ‘रेख्ता’ ही लिखा है । ‘निकातुश्शोरा’ में एकाघ जगह भाषा के लिये ‘हिन्दी’ शब्द तो आया है, पर उर्दू नहीं आया । ‘सौदा’ के बयान में ‘सरआमद शोराइ हिन्दी ऊस्त’ लिखा है । मीर

❀ ‘पञ्चाब में उर्दू,’ पृष्ठ २१ ।

† ‘सादी’ कि गुप्ता रेख्ता दर रेख्ता दुर रेख्ता दुर रेख्ता,

शीरो शकर आमेख्ता हमशेर है हमगीत है ।

‡ यह रेख्ता ‘बली’ का जाकर उसे सुना दो,

रेख्ता है किंक रोशन जो अनवरी के मानिन्द ।

साहब ने अपनी कविता में 'हिन्दी' लफ़्ज़ का भी इस्तेमाल किया है।
उनका एक शेर है—

क्या ज्ञानूँ लोग कहते हैं किसको सरुरे-कल्प^१

आया नहीं है लफ़्ज़ य हिन्दी ज़बाँ के बीच।

(कुल्खियाते मीर।)

ज़ाहिर है कि मीर साहब का मतलब 'हिन्दी ज़बान' से वह ज़बान है जिसमें वह कविता करते थे, और जिसे अब 'उर्दू' कहा जाता है। बाकी उन्होंने अपने तज़करे में सब जगह 'रेख़ता' ही लिखा है, उर्दू या उर्दू-ए-मुश्किला नहीं।^२

शाह मुवारक 'आबरू,' 'मीर,' 'सौदा,' 'शालिब,' 'जुरअत' और 'क्यायम' ने भी अपनी कविता में रेख़ता शब्द का प्रयोग किया है। रेख़ते के बारे में शाह 'आबरू' का यह किता तो आबे-जर से लिखने के काबिल है :—

वक्त जिनका रेख़ते की शाहरी मे सकँ है,
उन स' तो कहता हूँ बूझो हफ़्र मेरा ज़क़र है।
जो कि लावे रेख़ते मे फ़ारसी के फ़ेलो हफ़्ر,
लग़्व हैंगे फ़ेल उसके रेख़ते मे हफ़्र है।

^१ हृष्योन्माद; दिल की मस्ती।

^२ देखिये 'निकातुशशोरा' 'सौदा' के हाल मे, मीर 'दर्द', मीर 'सज्जाद', 'फ़ुज़ौं', 'पाकबाज़', 'वक्ती', सर्यद अब्दुलवली 'डजबत', 'आजिज़' इत्यादि। इन सब उर्दू कवियों के परिचय मे मीर साहब ने सिक़र 'रेख़ता' लफ़्ज़ हो लिखा है। मौलवी अब्दुलशाफ़ूर ज़ब्बो 'नसाइर' ने अपनी पुस्तक का नाम 'तहक़ोक़ ज़बान रेख़ता' रखा है, जो सन् १८६० ई० में छपो है, और जिसमे उर्दू की उत्पत्ति पर विचार किया गया है।

—लेखक।

मीर साहब ने रेखते की झड़ी लगा दी है। नमूने देखिये :—

दिल किस तरह न खोंचें असधार रेखते के,
बिहतर किया है मैंने इस ऐब को हुनर से।
झूगर^१ नदीं कुछ योंही हम रेखता-गोई के,
माशूक जो अपना था बाशिन्दा दकन का था।
वे सोज़े^२-दिल किछोंने किया रेखता तो क्या,
गुफ्तारे^३-खाम पेशे अजीज़ाँ सनद नहीं।
याँ फ़क्रत रेखता ही कहने न आये थे हम,
चार दिन ये भी तमाशा-सा दिखाया हमने।
सन्नाय^४-तुरका हैं हम आखम में रेखते के,
जो 'मीर' जो जागेगा तो सब हुनर करेंगे।
गुफ्तगू रेखते में हमसे न कर
य^५ हमारी ज़बान है प्यारे।
कसब^६ और किया होता एबज़ रेखते के काश,
पछताये बहुत 'मीर' हम इस काम को कर कर।
मज़बूत कैसे कैसे कहे रेखते वले^७—
समझा न कोई मेरी ज़बाँ इस दयार^८ में।
पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेखतों को खोग,
मुहूर रहेंगी याद य^९ बातें हमारियाँ।
रेखता झूब ही कहता है जो हन्साफ़ करो।
चाहिए अहंके-सद्गुन 'मीर' को उस्ताद करें।

^१ आड़ी।

^४ अजीब कलाविद्।

^२ दिल को जबन।

^५ पेशा।

^३ कच्ची बात।

^६ लेकिन।

^७ देश।

‘सौदा’ के चन्द नमूले—

तूने वह सौदा ज़बाने-रेख्ता ईजाद की,
पढ़ के इक आलम उठाता है तेरे अशआर फ्रैज़ ।
रेख्ता और भी दुनिया में रहे, ऐ सौदा,
जीने देवे जो कभू^१ काविशे^२ दौरों सुझको ।
कहे था रेख्ता कहने को ऐब नार्दैं भी
सो यू कहा मैं कि दाना हुनर लगा कहने ।
सखुन को रेख्ते के पूछे था कोई सौदा,
पसन्द झातिरे-दिलहा हुआ य' फ्रन सुझसे ।

‘शालिब’ के चन्द अशआर—

रेख्ते के तुम्हीं उस्ताद नहीं हो शालिब,
कहते हैं अगले ज़माने में कोई ‘भीर’ भी था ।
जो य' कहे कि रेख्ता क्योंकि हो रक्के-फ़ारसी,
गुफ्तए-नालिब एक बार पढ़के उसे सुना कि यों ।
तज्ज़-बेदिल में रेख्ता कहना—
असदुल्लाह छाँ क्यामत है ।

‘क्रायम’ के दो शेर—

‘क्रायम’ मैं किया तौरे-न्याज़ल रेख्ता वरना—
इक बात लचर-सी बज़बाने-दकनी थी ।
‘क्रायम’ मैं रेख्ते को दिया ग्लिलअरे-क्षूल,
वरना य' पेशे-अहके-हुनर (सुख्लन) क्या कमाल था ।

जुरआत—

कह इज़ल और इस अन्दाज़ की ‘जुरआत’ अब तू,
रेख्ता जैसे कि अगली तेरी मशहूर हुई ।

^१ कभी ।

^२ तकलीफ़

‘मीर’ और ‘कायम’ ने अपने पदों में रेखते की जन्मभूमि ‘दक्षन’ का नाम लेकर इस बात की ओर इशारा किया है कि ‘रेखते’ का प्रचार दक्षिण से ही हुआ है, जैसा कि ऊपर ज़िक्र आ चुका है।^{४४}

उदूँ

इस सिलसिले में तीसरा नवर उदूँ या उदूँ-ए-मुअरखला का है जो हमारी भाषा के सब नामों का एकमात्र उत्तराधिकारी बन बैठा है—उन सब पर विस्मृति का गहरा पर्दा डाल कर छिपा दिया और मुला दिया है। इस उदूँ नाम का इतिहास भी सुनने लायक है। यह एक चिदेशी शब्द है, जिसने झबरदस्ती हमारी भाषा पर कब्ज़ा कर लिया है। तुर्की भाषा में उदूँ लश्कर (छावनी) को कहते हैं। प्रारम्भ में मुग्ल और तुर्क बादशाह छावनी में रहा करते थे। उनका दरबार और रनवास सब लश्कर में ही होता था, इस विशेषता के कारण शाही ‘लश्कर उदूँ-ए-मुअरन्ला’ कहलाया।

यह तो उदूँ का शब्दार्थ हुआ। अब देखना यह है कि हमारी भाषा में इसका व्यवहार और प्रचार कैसे और कब से हुआ। इह सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। मीर ‘अम्मन’ देहलवी ने ‘बाग्र-बहार’ (सन् १८०१ ई०) को भूमिका में लिखा है—

‘गुलशने-हिन्द’ के लेखक मिर्ज़ा अली ‘लुक़’ ने भी अपनी किताब में उदूँ के लिए जगह-जगह ‘ज़बान-रेख्ता’ ही लिखा है। वह किताब ढा० जान गिलकाइस्ट की आज्ञानुसार फ़ारसी ‘गुबज़ार इब्राहीम’ से तर्ज़मा की गई थी। यद्यपि उस समय हिन्दुस्तानी शब्द का भी उदूँ के लिये प्रयोग हो चका था, मगर ‘लुक़’ ने लिखा है कि, “इन फ़ारसी किताबों के हिन्दी-नसर करने से सुराइ यह है... ...!” इस प्रकार उन्होंने उदूँ गद्य के लिए ‘हिन्दी-नसर’ शब्द भी दृत्तेमाल किया है।

(‘गुलशने-हिन्द’)

“जब अकबर बादशाह तख्त पर बैठे तब चारों तरफ के मुळकों से सब क्लौम कदरदानी और फैजरसानी इस खानदाने-लासानी की सुनकर हुजूर में आकर जमा हुए, लेकिन हर एक की गोयाईँ और बोलैँ जुदी-जुदी थी। इकट्ठे होने से आपस में लेन-देन, सौदा-सुलझ, सवाल-जवाब करते एक जबान उर्दूँ की मुकर्रर हुई।”

अर्थात्, मीर ‘अम्मन’ के मतानुसार उर्दूँ की उत्पत्ति बादशाह अकबर के समय में हुई।

सर सच्यद अहमद झाँ ने अपनी पुस्तक ‘आसारस्सनादीद’ (सन् १८५४ ई०) के अन्त में लिखा है—

“जब कि शाहजहाँ बादशाह ने सन् १८५८ ई० में शहर शाह-जहानाबाद आबाद किया और हर मुळक के लोगों का मजमा हुआ, इस जमाने में फारसी जबान और हिन्दी भाषा बहुत मिल गई, और बाज़े फारसी लफ़ज़ों और अक्सर भाषा के लफ़ज़ों में बसबब कसरत इस्तेमाल (बहु-व्यवहार के कारण) के तश्युर व तबदील (परिवर्तन) हो गई। गरज़ की लश्कर बादशाही और उर्दू-ए-मुअल्ला (लाल किला) में इन दोनों जबान की तरकीब (मिश्रण) से नई जबान पैदा हो गई और इसी सबब से जबान का उर्दूँ नाम हुआ। फिर कसरत-इस्तेमाल से लफ़ज़ जबान का महजूक (विलोप) होकर इस जबान को उर्दूँ कहने लगे... ।”

सर सच्यद के इसी मत से मिलता-जुलता मत ‘आबे-इथात’ के प्रसिद्ध प्रणेता मौलाना मुहम्मद हुसेन ‘आज़ाद’ का भी है।

परन्तु यह मत माननीय नहीं प्रतीत होता। इसकी अग्राह्यता पर नव्याब सदर यार जग मौलाना हवीर्बुर्हमानखाँ शेरवानी ने अपने लाहोर बाले ओरियन्टल कान्फरेन्स के सभापति के भाषण में यह कहकर आपत्ति उठाई है कि—“इसकी कोई सनद नहीं कि अहद मज़कूर (शाहजहाँ के शासनकाल) में इस जबान का नाम उर्दू था। इन्तहा यह कि

दिल्ली के उर्दू बाजार का नाम भी इस अहद में यह न था।^{५४} हमने उपर सावित किया है कि इब्तिदा से आँखिर तक हमारी ज़बान का नाम हिन्दी रहा। जब वली दकनी ने (सन् ११५० हिजरी) में मज़ामीन फारसी की चाशनी हिन्दी नज़म (उर्दू पद्य) में पैदा की, तो ख़ास अदबी और शेरो ज़बान (साहित्य और कविता की भाषा) को रेख्ता कहने लगे। इस वक्त तक भी उर्दू का लफ्ज़ इस ज़बान के लिए मुस्तअमिल (व्यवहृत) न हुआ था।

नव्वाब शेरवानी की यह दलील बहुत बजनी है और 'उर्दू' शब्द की उत्पात्र प्रचार-काल के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक प्रकाश डालती है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि शाहजहाँ के समय में उर्दू की उत्पत्ति बताने वालों का भत नितान्त निर्बल और प्रवादमात्र है। जब शाहजहाँ के शासन-काल में ही उर्दू की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, तो भीर 'अम्मन' का यह कथन कि अकबर के ज़बाने में ही उर्दू भाषा बन चुकी थी, निरा निराधार और कोरी कल्पना है। यदि बादशाह अंकबर या शाहजहाँ के समय में हमारी भाषा का नाम 'उर्दू' पड़ चुका होता, तो परवर्ती लेखक और कवि कहीं तो इस नाम का उल्लेख या व्यवहार करते। जैसा कि मैं पहले कह आया हूँ, पुराने प्रायः सभी लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाओं में सर्वत्र हिन्दी या रेख्ता शब्द का ही प्रयोग किया है।

'उर्दू' शब्द भाषा के अर्थ में कब से प्रयुक्त और प्रचलित हुआ, यह विषय अबतक विवादास्पद बना हुआ है। इसका ठीक निर्णय किसी पुष्ट प्रमाण के आधार पर अभी नहीं हो सका है। कुछ विचारशील विद्वानों का कथन है कि आमतौर पर उर्दू शब्द भाषा के लिए अठा-

^{५४} जैसा कि 'आसारस्सनादीद' में 'तारीफ़ मराते-आफ़ताबनुमा' के हवाले से सर सच्यद अहमद ख़ौँ ने लिखा है।

रहवीं सदी के अन्त में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। नब्बाब शुजाउद्दौला और आसुफुद्दौला के शासन-काल (सन् १७९७ ई०) में सव्यद अता-हुसेन 'तहसीन' ने 'चहार-दरवेश' का तर्जमा 'नौतज्ज्ञमुरस्सा' के नाम से किया था। उसमें इन्होंने अपनी ज़बान के लिये रेख्ता, हिन्दी और ज़बान उदूँ-ए-मुश्रखला—इन तीन नाम का प्रयोग एक ही प्रसङ्ग और एक ही पृष्ठ में साथ-साथ किया है, केवल 'उदूँ' शब्द उनकी किताब में कहीं नहीं पाया जाता। यदि 'उदूँ' शब्द उस युग में व्यापक और रुढ़ हो गया होता, तो 'तहसीन' साहब उन तीन शब्दों के भ्रमेते में न पड़कर केवल 'उदूँ' शब्द से काम चला लेते। इससे मालूम होता है कि उदूँ शब्द का प्रयोग इस काल में भी अच्छी तरह से प्रचलित नहीं हुआ था। अलबत्ता इस समय को उदूँ शब्द के प्रचार का आरम्भ-काल कहा जा सकता है। इसके बाद शनैः शनैः यह शब्द भाषा के अर्थ में 'प्रयुक्त होने लगा। 'मसहफी' और 'दाग' ने अपने शेरों में उदूँ शब्द का प्रयोग किया है—

झुदा रख्ते ज़बा हमने सुनी है मीरो मिज्जाँ की;
कहे किस मँह से हम ऐ 'मसहफी' उदूँ हमारी है।
नहीं खेल ऐ दाता यारों से कह दो;
कि आती है उदूँ ज़बाँ आते आते।

हिन्दुस्तानी

भाषा का एक नाम हिन्दुस्तानी भी है। हमारी भाषा का यह नामकरण जैसा कि कहा जाता है, यूरोपियन लोगों ने किया है। इसका भी मनोरजक इतिहास है। सत्रहवीं सदी में जब पुर्तगाली लोग भारत में आये तो उन्होंने हमारे यहाँ की भाषा का नाम अपनी सूफ़-बूझ के अनुसार इन्डोस्तान (Indostan) रखा। कभी-कभी इस नाम को इन्डोस्तानी भी पुकारा जाता रहा। लेकिन इसी शताब्दी में हिन्दुस्तानी

ज़बान (Hindostani language) का शब्द भी पाया जाता है। इससे आगे चलकर हमारे मिहरबान यूरोपियन साहबान ने इस शब्द को अपनै उच्चारण के अनोखे संचे में ढालकर विचित्र रूप दे दिया। अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में एक इतिहास लेखक कहता है कि हिन्दुस्तान की ज़बान का नाम हिंडोस्टेड (Hindostand) है। आपने लेप्पस्टेड, केंडलस्टेड, इक्स्टेड आदि शब्द तो सुने ही होंगे, अब इस हिंडोस्टेड को भी याद कर लीजियेगा ! और लीजिये। तत्कालीन गोरे फौजी अफसर “काले” हिन्दुस्तानियों की इस ज़बान को भी ‘काली ज़बान’ (Black language) फरमा दिया करते थे। ‘स्याह तालू’ तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन यह स्याह ज़बान हमारे मिहरबान ‘साहब लोगों’ की नई और निराली ईजाद थी।^१

‘हिन्दुस्तानी’ नाम आजकल हिन्दू मुसलमानों की मुश्तरका ज़बान के मानी में बोला जाता है, लेकिन उस वक्त इस नाम को गढ़ने वाले विदेशियों ने इसका प्रयोग दूसरे संकुचित अर्थों में किया है। उन लोगों का मतलब ‘हिन्दुस्तानी’ से उस ज़बान से था, जिसे उत्तर भारत के युक्त प्रदेश और अन्तर्वेद (दोआब) के लोग और दिल्ली, मेरठ, आगरा आदि के रहने वाले मुसलमान बोलते थे, और जो दक्षिण के

^१ “हमारे हाँ (यहाँ) आम ख्याल यह है कि अँगरेज़ों ने यह (हिन्दुस्तानी) नाम दिया है, लेकिन अमर बाक़शा (वास्तविक बात) ये है कि खुद हमारे असकाक़ (पूर्वज) इसको ज़बान-हिन्दोस्तान या बोजी-हिन्दोस्तान कहते रहे। मौज़ाना बजही किताब ‘सबरस’ (जिसका रचनाकाल सन् १०४० हिजरी के करोब बताया जाता है) में उदू को ‘ज़बान-हिन्दोस्तान’ कहते हैं। (यथा)—“आज्ञाज्ञ दास्तान ज़बान हिन्दोस्तान नक्कल एक शहर था, इसका नाँव [नाम] सीस्तान !”

(पंजाब में ‘उदू’)

मुसलमानों में भी प्रचलित हो गई थी। जो मतलब इस समय आमतौर से उर्दू का समझा जाता है, वही सुराद इस हिन्दुस्तानी से यी—अर्थात् हिन्दी भाषा का वह रूप, जिसमें विदेशी भाषाओं के शब्द अधिक हों। पुराने समय के ऐग्लो-इण्डियन लोग इस भाषा को ‘मूर्ज़’ इसलिये कहा करते थे कि सब्हावी शताब्दी में यूरोपियन लोग मुसलमानों को मूर कहकर पुकारा करते थे।^{४४}

इस नाम पर सरकारी सनद की बाकायदा छाप उस समय लगी जब (सन् १८०३ ई० में) कलकत्ते के फोर्ट विलियम में, डाक्टर जान गिलक्राइस्ट की देख रेख में, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के यूरोपियन कर्मचारियों को देशी भाषा सिखाने के लिये एक महकमा कायम किया गया और हिन्दू मुसलमान विदानों से उर्दू-हिन्दी में पुस्तके लिखवाई गई। हिन्दी-लेखकों में परिणत सदल मिश्र और परिणत लख्लूजी लाल मसुख थे, और मुसलमानों में भीर ‘अम्मन’ देहलवी आदि थे। इन लेखकों को ऐसी भाषा तैयार करने के लिये नियुक्त किया गया था, जो सर्व-साधारण की भाषा हो—न मौलियाना उर्दू-ए-मुअरत्ता और न परिणाम स्कूरतनुमा हिन्दी। भीर ‘अम्मन’ ने ‘बाशबहार’ के लिखने का शाने नज़ूल (रचना का कारण) बतलाते हुए पुस्तक की भूमिका में लिखा है—

“...खुदावन्देनिश्चमत साहबे-मुरव्वत नजीबों के क़दरदान जान गिलक्राइस्ट साहब ने (कि हमेशा इक़बाल इनका इयादा रहे, जब तक गङ्गा जमुना बहे) लुप्त से फरमाया कि क़िस्से को ठेठ ‘हिन्दुस्तानी’ गुफ्गू में, जो ‘उर्दू’ के लोग—हिन्दू-मुसलमान, और-

क्ष देखिये—हाब्सनजाब्सन, पृष्ठ ४१४, ४१७, ४१८, ४८४, ६३६, ६४०, जिसका उल्केख मौ० शेरचानी ने अपने व्याख्यान में किया है।

मदं, लड़के-बाले, खासोश्राम आपस मे बोलते-चालते है, तर्जुमा करो। मुवाफिक हुक्म हुज्जूर के मैने भी इसी महावरे से लिखना शुरू किया जैसे क्षोई बाते करता है।

इसी आदर्श को सामने रखकर परिंडत लल्लूजीलाल और प० सदल मिश्र ने भी पुस्तके लिखीं, जिनके बारे में “अरबाबे-नसर उर्दू” के लेखक ने लिखा है कि—“इनकी हिन्दी तहरीर भी निहायत साफ व शुस्ता (स्वच्छ, और स्पष्ट) थी। अगर इसको फारसी रस्मुलइत (लिपि) में लिखा जाय, तो इसको उर्दू तहरीर ही कहा जायगा। इसमे सकृत के सक्रील (कठोर) और गैर-मानूस (अप्रचलित) अलफाज़ की बेजा भरभार नहीं है।

स्वयं गिलकाइस्ट साहब ने भी हिन्दुस्तानी भाषा के सम्बन्ध में सोलह पुस्तके लिखीं, उनमें प्रायः भाषा के लिये हिन्दुस्तानी शब्द का ही व्यवहार किया गया है। हिन्दुस्तानी भाषा के सम्बन्ध में इनकी दो पुस्तके मशहूर हैं—‘अगरेज़ी-हिन्दुस्तानी डिक्शनरी, और ‘हिन्दुस्तानी भाषा का व्याकरण’। इस तरह भाषा के लिये ‘हिन्दुस्तानी’ नाम की बुनियाद पक्की हो गई, उसे सरकारी सनद मिल गई।

पूर्वीय भाषाओं के सुप्रसिद्ध फरान्सीसी विद्वान् गार्सो द' तासी के भारत की भाषा के सम्बन्ध में जो व्याख्यान दिये और पुस्तके लिखीं, उनमें भी हमारी भाषा के लिये उन्होंने ‘हिन्दुस्तानी’ शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने पूर्वीय भाषा-सम्बन्धी अपने तीसरे व्याख्यान में, जो तारीख ५ दिसम्बर सन् १८४२ ई० को हुआ था, (और जिसका

❀ “Histoire de la litterature Hindonie et Hindoustanie” गार्सो द' तासी (Garcin de Tassy) की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जो सन् १८४६ ई० में प्रकाशित हुई थी।

अनुवाद सव्यद रास मरजद साहब ने मूल फरानसीसी से उदूँ में किया है) हिन्दुस्तानी के बारे में कहा है—

“लफ्ज़ हिन्दुस्तानी उस ज़बान के हक्क में, जिसके लिये यह ‘इस्तेमाल’ किया जाता है, नामौज़ूँ (अयुक्त) है, और इसे इस नाम से याद करना हमारी बदमज़ाक़ी है (क्रुश्चि का सूचक है)। अलबत्ता इसको ‘हिन्दुस्तानीन’ (Hindustanien) कहा जा सकता है। मगर अँगरेज़ों की तकलीफ (अनुकरण) में हमने भी इसकी इब्तदाई शकल (प्रारम्भक आकृति) क़ायम रखी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हिन्दुस्तानी अहले-हिन्दुस्तान (भारतवासियों) की ज़बान है। मगर यह ज़बान-अपनी हक्कीकी-हृदूद (वास्तविक सीमा) से बाहर भी बोली जाती है, खुस्तन मुसलमान और सिपाही इसको तमाम ज़ज़ीरेनुमा हिन्दुस्तान नीज़ ईरान, तिब्बत और आसाम में भी बोलते हैं। पस इस ज़बान के लिये लफ्ज़ हिन्दी या इंडियन, जो इब्तदा (आरम्भ) में इसको दिया गया था, और जिस नाम से कि अकसर बाशिन्दे इस मुल्क के अवतक इसको मौसूम करते हैं, इस नाम से (हिन्दुस्तानी से) छ्यादा मौज़ूँ हैं, जो अहले-यूरोप ने अखिलयार किया है।

“अहले-यूरोप लफ्ज़ हिन्दी से हिन्दुओं की बोली मुराद लेते हैं, जिसके लिये ‘हिन्दी’ बिहतर है, और मुसलमानों की बोली के वास्ते ‘हिन्दुस्तानी’ का नाम क़रार दे लिया है। और, यह जो कुछ भी हो, हिन्दुस्तान की इस जदीद ज़बान (नई भाषा) की दो बड़ी और ज़्यादा शाखे त्रिटिश इडिया के बड़े हिस्से में बोली जाती है और शुमाल (उत्तर-भारत) के मुसलमानों की ज़बान यानी हिन्दुस्तानी उर्दू ममालिक-मगरवी-ओ-शुमाली (अब सयुक्त-प्रान्त या सूबा हिन्दुस्तान) की सरकार की ज़बान क़रार दी गई है,—अगर्चे हिन्दी भी उदूँ के साथ-साथ इसी तरह क़ायम है, जैसी कि वह फारसी के साथ थी। बाक़च्चा यह है, कि मुसलमान बादशाह हमेशा एक हिन्दी सेन्ट्रेटरी, जो

हिन्दी-नवीं स कहलाता था, और फारसी सेक्रेटरी, जिसको वह फारसी-नवीं स कहते थे, रखा करते थे, ताकि उनके अङ्गकाम इन दोनों जबानों में लिखे जायें। इसी तरह ब्रिटिश गवर्नर्मेंट ममालिक महाराष्ट्र-ओ-शुमाली में हिन्दू आबादी के मफाद (सुभीते) लिये अकसर औकात सरकारी क्रान्तीन (कानूनों) का उर्दू किताबों के साथ हिन्दी तर्जुमा भी देवनागरी हस्तक में देती है।”^{५८}

खड़ी बोली

जिस प्रकार हिन्दी उर्दू को सम्मिलित रूप देने के लिये हिन्दुस्तानी नाम एक विशेष कारण से—हिन्दी उर्दू दोनों का एक शब्दद्वारा बोध कराने के लिये—पड़ा, इसी तरह आम बोलचाल की भाषा के अर्थ में ‘खड़ी बोली’ नाम का प्रयोग भी चल पड़ा है। इसकी उत्पत्ति ‘हिन्दुस्तानी’ नाम के बाद हुई मालूम होती है। किसी प्राचीन ग्रन्थ में यह नाम नहीं पाया जाता।

हिन्दी कवि पहले ब्रजभाषा में ही कविता किया करते थे, चाहे वे भारत के किसी प्रान्त के निवासी हों। जब हिन्दी गद्य का प्रचार पर्याप्त रूप में हो गया, उसमें अनेक पत्र पत्रिकायें निकलने लगीं, तब हिन्दी कविता की भाषा के लिये भी आनंदोलन उठा कि हिन्दी कविता भी गद्य की उसी, बोल-चाल की और लिखने-पढ़ने की भाषा में होनी चाहिये, ब्रजभाषा में नहीं। इस आनंदोलन को विशेष रूप से उठाने वाले स्वर्गीय श्रीयोध्याप्रसाद खन्नी आदि कुछ महानुभाव थे। यह आनंदोलन कुछ दिनों तक बड़े झोर से चला, जिसमें हिन्दी के बहुत से महारथी, परिषद्त प्रतापनारायण मिश्र, परिषद्त श्रीधर पाठक आदि, सम्मिलित थे। ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली, के इस आनंदोलन में, इस

^{५८} रिसाला ‘उर्दू’ (ब्रैमासिक), मास जूलाई सन् १९२३ ई० ।

नाम का प्रयोग, ब्रजभाषा के मुकाविले में, बार बार किया गया। बाबू हरिश्चन्द्र भारतेन्दु ने अपनी पुस्तक 'अग्रवालों की उत्पत्ति' (सम्बन्ध १९२८ विक्रमी) की भूमिका में लिखा है—

“इनका (अग्रवालों का) मुख्य देश पश्चिमोत्तर प्रान्त है, और इनकी बोली, ली और पुरुष सब की खड़ी बोली अर्थात् उर्दू है।”

भारतेन्दु जी के इस कथन का यह निष्कर्ष है कि वह बोलचाल की हिन्दी उर्दू में मेद नहीं मानते थे, और उन्होंने 'खड़ी बोली' का प्रयोग यहाँ हिन्दुस्तानी के पर्याय रूप में ही किया है। आजकल तो हिन्दी वालों में हिन्दी के लिए 'खड़ी बोली' नाम की ही तूती बोलती है—वर्तमान प्रचलित हिन्दी के लिये 'खड़ी बोली' नाम का ही प्रयोग सर्वाधिक होता है।

भारतेन्दुजी ने अपनी 'हिन्दी भाषा' नामक पुस्तक में खड़ी बोली 'का 'नई भाषा' नाम भी लिखा है। बाबू हरिश्चन्द्र जी हिन्दी-कविता के लिये खड़ी बोली को उपयुक्त नहीं समझते थे, इसमें ब्रजभाषा के पक्ष-पाती थे। उन्होंने खड़ी बोली की कविता के उदाहरण में यह दोहा लिखा है, जिसका शीर्षक 'नई भाषा की कविता' है—

भजन करो श्रीकृष्ण का मिक्क करके सब लोग ।

सिद्ध हो गया काम औ छूटेगा सब सोग ॥

(हिन्दी भाषा, पृष्ठ १०)

बाबू हरिश्चन्द्र जी से पहले भी इस नाम का प्रयोग कहीं किसी ने किया हो, इसका पता नहीं चलता। भाषा का खड़ी बोली नाम क्यों और कैसे पड़ा, इसकी निश्चिया या वजै तसमिया क्या है, इस पर भी कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता। स्वर्गीय पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने एक जगह खड़ी बोली का ज़िक्र-क्लैर बड़े अच्छे ढंग से किया है, जिसमें इस शब्द की निश्चिया की विनोदात्मक भलक पाई जाती है, और इसके लक्षण तथा स्वरूप की भी। गुलेरी जी ने लिखा है—

“खड़ी बोली या पक्की बोली या रेख्ता या वर्तमान हिन्दी के आरम्भकाल के गद्य और पद्य को देखकर यही जान पड़ता है कि उर्दू रचना में फारसी अरबी तत्समों या तद्दवों को निकाल कर संस्कृत या हिन्दी तत्सम और तद्दव रखने से हिन्दी बना ली गई है। इसका करिण यही है कि हिन्दू तो अपने घरों की प्रादेशिक और प्रान्तीय बोली में रेंगे थे, उनकी परम्परागत मधुरता हन्हे प्रिय थी। विदेशी मुसलमानों ने आगरे, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ की “पड़ी” भाषा को “खड़ी” कर अपने लश्कर और समाज के लिये उपयोगी बनाया। किसी प्रान्तीय भाषा से उनका परम्परागत प्रेम न था। उनकी भाषा सर्व-साधारण की या राष्ट्र-भाषा हो चली। हिन्दू अपने-अपने प्रान्त की भाषा को न छोड़ सके। अब तक यही बात है। हिन्दू घरों की बोली प्रादेशिक है, चाहे लिखा-पढ़ी और साहित्य की भाषा हिन्दी हो, मुसलमानों में बहुतों के घर की बोली खड़ी बोली है। वस्तुतः उर्दू कोई भाषा नहीं है, हिन्दी की विभाषा है। किन्तु हिन्दुई भाषा बनाने का काम मुसलमानों ने बहुत कुछ किया, उसकी सार्वजनिकता भी उन्हीं की कृपा से हुई। फिर, हिन्दुओं में जागृति होने पर उन्होंने हिन्दी को अपना लिया, हिन्दी गद्य की भाषा लल्लूजीलाल के समय से आरम्भ होती है, उर्दू गद्य उससे पुराना है, खड़ी बोली की कविता हिन्दी में नई है। अभी तक ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली का झगड़ा चल ही रहा था। उर्दू पद्य की भाषा उसके बहुत पहले हो गई है। पुरानी हिन्दी गद्य और पद्य खड़े स्प मे मुसलमानी है। हिन्दू कवियों का यह सम्प्रदाय रहा है कि हिन्दू पात्रों से प्रादेशिक भाषा कहाते थे और मुसलमान पात्रों से खड़ी बोली ।”

हिन्दी के कुछ और नाम

जिन नामों का उल्लेख उपर हो चुका है, उनके अतिरिक्त कुछ अन्य नाम भी हैं, जिनका प्रयोग हिन्दी भाषा के अर्थ में, कहीं विशेषण

रूप से और कहीं विशेष्य रूप से, किया जाता है, यथा—देवनागरी या नागरी, आर्य भाषा, राष्ट्र भाषा और राज भाषा। क्षेत्रमें से नागरी-यद्यपि लिपि-विशेष या वर्णमाला का नाम है, पर कुछ लोग इसका प्रयोग भाषाँ के अर्थ में भी करते हैं। तृतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति ‘आनन्द-कादम्बिनी’ के सम्पादक स्वर्गीय परिणित बदरीनारायण चौधरी ‘प्रेमधन’ ने अपने सभापति के भाषण में कहा था—

“मैं सदा से उसे (हिन्दी को) ‘नागरी भाषा’ ही कहता और लिखता आया हूँ। वरच्छ “आनन्द-कादम्बिनी” के आरम्भ ही के अङ्क में मैंने “नागरी भाषा वा इस देश की बोलचाल” शब्दक एक लेख लिखना आरम्भ किया था। कुछ लोग इसे ‘आर्यभाषा’ भी कहते हैं, परन्तु वास्तव में यह नाम भी ठीक नहीं है। मेरी समझ में इसका “भारतीय नागरी भाषा” नाम होना चाहिये।”

‘नागरी’ नाम के औचित्य के सम्बन्ध में ‘प्रेमधन जी’ ने जो हेतु दिया है, उसे भी सुन लीजिये—

“कितने कहते हैं कि नागरी तो वर्णमाला का नाम है भाषा का नहीं, किन्तु उन्हें जानना चाहिये कि भाषा और अक्षर का नित्य सम्बन्ध

क्षेत्र बाजन, जो सन् ६१२ हिजरी में भरे, इसको ‘ज़बान देह-खबी’ के नाम से याद करते हैं। वह कहते हैं—“सिफते हुनिया बज़बान देहबची गुप्ता।” (‘पंजाब में उर्दू,’ पृष्ठ २१)

जिस प्रकार दक्षिण वालों ने इसका नाम ‘दक्षनी’ रखा, वैसे ही गुजरात वालों ने इसका नाम ‘गुजराती’ या ‘गूजरी’ रख दिया। शेष सुहम्मद ‘खूब’ ने अपनी मसनवी ‘खूबतरङ्ग’ (सन् ६८६ हिं०) में इसको ‘गुजराती बोली’ नाम दिया है। (‘पंजाब में उर्दू,’ पृष्ठ २२)

सुहम्मद अमीन ने अपनी मसनवी ‘युसुफ़-ज़ुलैखा’ (सन् ११०६ हिं०) में इसे ‘गूजरी’ नाम से लिखा है। (‘पंजाब में उर्दू,’ पृ० २२)

है। संस्कृत वा पारसी (फारसी), उर्दू का अंगरेज़ी में लिखो कहने से उसी अक्षर का बोध होता है, जिसमें वह भाषा लिखी जाती है। जैसे उर्दू व अंगरेज़ी के अक्षर अपने दूसरे नाम रखते हुए भी इन भाषाओं के साथ इन्हीं के अक्षर का अर्थ देते हैं, वैसे ही नागरी वर्णमाला का सम्बन्ध नागर वा नागरी भाषा के साथ दोनों प्रकार से अटल है, जैसे कि पाली के अक्षर और भाषा दोनों का एक शब्द से बोध होता है।”

काशी नागरी प्रचारिणी सभा और ‘नागरी प्रचारिणी पत्रिका’ में प्रयुक्त ‘नागरी’ शब्द हिन्दी के इसी नाम की ओर इशारा करता मालूम होता है, क्योंकि नागरी प्रचारिणी सभा के उद्देश में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि इन दोनों ही का प्रचार सम्मिलित है, केवल नागरी-लिपि का नहीं।

आर्य भाषा—हिन्दी के अर्थ में ‘आर्यभाषा’ शब्द का प्रचार और व्यवहार करने वाले सम्प्रदाय में आर्यसमाज के प्रवर्तक श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी प्रमुख हैं। उन्होंने अपनी पुस्तकों में हिन्दी की जगह सर्वत्र ‘आर्यभाषा’ शब्द का ही प्रयोग किया है। पुराने ख्याल के कहर आर्यसमाजी सज्जन आज भी इस शब्द के प्रचार के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। गुरुकुलों के अधिवेशनों के साथ जो भाषा-सम्बन्धी परिषद् वा सम्मेलन होते हैं, उनके नाम नागरी व हिन्दी सम्मेलन न होकर ‘आर्यभाषा-सम्मेलन’ ही रखते जाते हैं। आर्यसमाजियों के अतिरिक्त भी कुछ लघु-प्रतिष्ठ साहित्य-सेवी ‘आर्यभाषा’ नाम के समर्थक और पोषक रहे हैं, और हैं।

भागलपुर के चतुर्थ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में उसके सभापति महात्मा मुन्शीराम जी (बाद को स्वामी श्रद्धानन्द जी) ने अपने भाषण में हिन्दी के स्थान में सर्वत्र ‘आर्यभाषा’ शब्द का ही प्रयोग किया है, और इस शब्द के प्रयोग के गौचित्य में यह देतु दिया है—

“मैंने कई बार “आर्यभाषा” शब्द का प्रयोग किया है। जिसे आप “हिन्दी” कहते हैं उसे मैं आर्यभाषा कह कर पुकारता हूँ। इसका मुख्य कारण तो यह है कि आपके ही एक पूर्व माननीय सभापति के कथनानुसार इस भाषा की बुनियाद उस समय पड़ चुकी थी, जब यह देश हिन्दुस्तान नहीं वरन् आर्यवर्त कहलाता था। फिर इस भाषा को हम केवल हिन्दुओं की ही भाषा नहीं बनाना चाहते, प्रत्युत सारे देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, जिसमें जैन, बौद्ध, सुसलमान, ईसाई—सभी सम्मिलित हैं, इसलिये मैं इसे आर्यभाषा कहकर पुकारता हूँ।”^{१५}

इस प्रकार आपने ‘आर्यभाषा’ शब्द का प्रयोग ‘हिन्दुस्तानी’ के अर्थ में किया है, ‘आर्यभाषा’ अर्थात् आर्यवर्त ‘हिन्दुस्तान’—की भाषा।

इसके बाद, अगले वर्ष, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लखनऊ वाले पञ्चम अधिवेशन में भी हिन्दी के बजाय ‘आर्यभाषा’ शब्द के व्यवहार पर कुछ चर्चा चली थी।

‘राष्ट्र-भाषा’ हिन्दी का नया नाम है, जो कभी विशेषण के रूप में और कभी विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होता है। कभी ‘राष्ट्रभाषा हिन्दी’ और कभी केवल ‘राष्ट्रभाषा’ शब्द से ही हिन्दी का बोध कराया जाता है। इस शब्द का जन्म और प्रचार विशेष रूप से राजनीतिक और साहित्यिक प्रगति के कारण हुआ है। यह बात सिद्ध रूप से मान ली गई है कि आपने व्यापक रूप और बाल्कनीय गुणों के कारण हिन्दी ही देश की भाषा—राष्ट्र-भाषा—बन सकती है। इसी आधार पर हिन्दी का यह नया नामकरण हुआ है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अतिरिक्त हिन्दी की पत्र-पत्रिकाये भी इस नाम का विशेष रूप से प्रचार कर रही हैं।

^{१५} चतुर्थ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, भागलपुर, का कार्य चिवरण, भाग प्रथम, पृष्ठ १५।

पिछले चौदह-पन्द्रह वर्षों से इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये कांग्रेस और प्रान्तीय राजनीतिक कान्फरेन्सों के साथ भी राष्ट्र-भाषा सम्मेलन हुआ करते हैं। यहाँ यह निवेदन कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसे सम्मेलन जहाँ हिन्दी-लिपि के प्रचार पर ज़ोर देते हैं, वहाँ भाषा को हिन्दुस्तानी बनाने का आदेश करते हैं। इसी लिये इन सम्मेलनों में हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी सभी लोग समान भाव से भाग लेते हैं।

राज भाषा—कुछ विशेष विचारशाल और दूरदर्शी विद्वानों की यह नई सूझ है कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा, नाम या विशेषण के रूप में, भारत की भाषा की 'भावनी सज्जा' राजभाषा हो सकती है—कभी आगे चलकर वह 'राजभाषा' के नाम से पुकारी जा सकती है—राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। इस मत का प्रतिपादन प्रथाग-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री धीरेन्द्र वर्मा, एम० ए०, ने अपनी हिन्दी राष्ट्र या सूचा हिन्दुस्तान नामक पठनीय पुस्तक में बड़ी योग्यता और मामिकना से किया है। उन्होंने लिखा है—

'हिन्दुस्तानी का प्रचार धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। महासभाओं की कार्यवाही बहुत कुछ 'हिन्दुस्तानी' में होने लगी है। सम्भव है भविष्य की भारत सरकार की राजभाषा हिन्दुस्तानी हो जावे, किन्तु तो भी यह सम्पूर्ण भारत के लोगों की मातृभाषा के समान नहीं हो सकती। हिन्दुस्तानी का भारत में अधिक से अधिक वैसा ही स्थान हो सकेगा जैसा कि आजकल अंग्रेज़ी शासन में अंग्रेज़ी का है, मुसलमान काल में फारसी का था, गुप्त साम्राज्य में संस्कृत, तथा मौर्य साम्राज्य में पाली का था। बोषणा-पत्र हिन्दुस्तानी में निकल सकते हैं, और सम्भव है उन्हें सम्पूर्ण भारत में थोड़ा बहुत समझ भी लिया जाय—'

यद्यपि इसमें सन्देह भी है, क्योंकि अंग्रेजी घोषणाओं को समझने के लिये आजकल भी प्रान्तिक भाषाओं में अनुवाद करना पड़ता है, और ब्राशोक के आदेशों में भी प्रान्तिक प्राकृतों का प्रभाव पाया जाता है— किन्तु 'सम्पूर्ण' भारत के लोगों के हृदयों तक तो हिन्दुस्तानी की पहुँच कभी नहीं हो सकती। चरण्डीदास, तुकाराम, नरसी मेहता तथा बाबा नानक की सुधा-सूक्ष्मियों के लिये तृष्णित आत्माओं की तृष्णि 'रामचरित मानस' अथवा सूरसागर कर सकेगा? ऐसी आशा करना अस्वाभाविक है। हिन्दुस्तानी भारत की 'राजभाषा' भले ही हो जाय, किन्तु 'राष्ट्रभाषा' नहीं हो सकती।" (पृष्ठ १२-१३)

शैली भैद से ठेठ हिन्दी, शुद्ध हिन्दी और खिचड़ी हिन्दी इत्यादि भाषा के कुछ अटपटे नाम और भी धर लिये गये हैं, जिनका उत्तरेख कुछ लेखकों ने किया है, पर इनका अन्तर्भाव इन्हीं पूर्वोक्त नामों में हो जाता है। इसलिये इनपर पृथक विचार करने की आवश्यकता नहीं।

सासार में एक वस्तु के अनेक नाम होते हैं। प्रत्येक नाम का कुछ ज्ञान कारण भी होता है। फिर भी नाम भेद से वस्तु में भेद नहीं होता—जुदा जुदा नाम होने पर भी चीज़ एक ही रहती है। नाम एक प्रकार की उपाधि है, जिसे तात्त्विक दृष्टि से वेदान्त में मिथ्या बतलाया है। फिर भी व्यवहार में बहुधा यह नाम मेद ही मतभेद और सम्प्रदाय-भेद का कारण बन जाता है। एक इष्टदेव के भिन्न भिन्न नामों को लेकर उपासक लोग आपस में लड़ने भगड़ने लगते हैं, और नामभेद के ही कारण अपने उपास्य या इष्टदेव के स्वरूप-भेद की न्यारी कल्पना कर लेते हैं। इस प्रकार एक ही वस्तु नाम-भेद के कारण अनेक रूप धारण कर लेती है। अन्त में नाम-भेद की यही मिथ्या भ्रान्ति उपासकों के कलह का कारण बन जाती है।

हमारी हिन्दी भाषा एक थी, और एक है, पर हिन्दी और उर्दू के नाम-भेद से उसके दो जुदा जुदा रूप माने जाने लगे। उसके उपासकों

ने, अपनी अपनी रचि और संस्कृति के अनुसार, उसकी विभिन्न आंकार-प्रकार की दो मूलियाँ बनाकर खड़ी कर दी हैं। भाषा देश को एकता के सूत्र में बांधने का—जातीयता का—कारण होती है; लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ उल्टी बात हो रही है। एक ही भाषा, मिथ्या नाम-मेद के कारण भयङ्कर सम्प्रदाय-मेद का कारण बन रही है। सासार में और कहीं ऐसा अनोखा उदाहरण ढूँढ़े भी न मिलेगा। यह जितने आश्चर्य की बात है, उतनी ही दुर्भाग्य और दुःख की भी। नाम-मेद के कारण भाषा में मेद कैसे पड़ गया—हिन्दी और उर्दू को जुदा जुदा करने वाले कारणों पर ठड़े दिल से विचार करने की ओर, हो सके तो, उन्हें दूर करने की बड़ी ज़रूरत है।

भिन्नता के कारण

उर्दू लेखकों में फारसी और अरबी पढ़े लिखे विद्वानों की 'आरम्भ ही से अधिकता रही है, इसलिये उन्होंने उर्दू में अरबी और फारसी के कठिन शब्दों का व्यवहार ही अधिकता से नहीं किया बल्कि व्याकरण और पिङ्गल में भी अरबी फारसी के ही अस्वाभाविक और अनावश्यक नियमों का अनुकरण किया। यहाँ तक कि वह रस्मोरिवाज और शूटु आदि के वर्णन में भी फारसी आदि दूसरे देशों के प्राकृतिक वृश्यों का ही समा बांधते रहे, उपमान और उदाहरण सब उन्हें वहाँ के संभाते रहे। वीरता के उल्लेख में रस्तम, पक्षियों में बुलबुल, पुष्पों में नरगिस, नदियों में दजला और फरात, पहाड़ों में तूर, प्रेमियों में क़ैस और फरहाद, सुन्दरता के आदर्श में यूसुफ, सुत-वत्सल पिता के उदाहरण में हज़रत याकूब, उदार दानियों में हातिमताई, न्यायकर्त्ताओं में नौशेरवाँ आदिल इत्यादि—भारत में रहते भी उनकी इष्ट इन दूर के विदेशी नामों पर ही पड़ती रही। उन्होंने यहाँ के भीम और अर्जुन, कोयल

और मोर, गङ्गा और जसुना, हिमालय और विन्ध्याचल, कर्ण और विक्रम आदि अनेक का कभी भूलकर भी वर्णन नहीं किया।

उर्दू लेखकों की इस प्रवृत्ति ने उर्दू को एक नये विदेशी सौचे में ढाँच कर हिन्दी से बलात् पृथक् कर दिया। मङ्गहबी जोश ने भी भाषा के भेद को बढ़ाने में कुछ कम काम नहीं किया। यह लय बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ी कि उर्दू इतालिस हिन्दुस्तान के मुसलमानों की मङ्गहबी ज़बान समझी जाने लगी। इसी तरह हिन्दा भाषा हिन्दुओं की। यही भावना एक दूसरे के वैर-विरोध और बहिष्कार का कारण बन गई। उर्दू के प्रायः मुसलमान लेखकों ने, और उनके अनुकरण में फसाहत-परस्त हिन्दू लेखकों ने भी, ज़बान को 'उर्दू-ए-मुअरत्ता' बनाने की धुन में उसके भरडार से एक एक हिन्दी-शब्द को बीन-बीन कर निकाल डाला और उनकी जगह कठिन, दुर्बोध और अप्रचलित अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों की भरमार कर दी। इसी प्रकार विशुद्ध हिन्दों के पक्षपार्तियों ने भाषा में व्यवहृत अनेक सरल और सुवोध प्रचलित उन फारसी तद्भव और तत्सम शब्दों को भी, जिन्होंने हिन्दी का चोला धारण कर लिया था, अचूत समझ कर हिन्दी के मनिदर से निकाल बाहर किया और उनके स्थान पर सकृत के भारी-भारी पोथाधारी परिषद्वाल शब्दों को बिठा दिया।⁴⁹ इस बारे में 'तारीखेन-सर उर्दू' के

‘भाषा के इस ‘कायाकल्प’ के प्रसङ्ग में उस अधेष्ठ पति की हास्य-जनक दुर्गात का स्मरण हो आता है, जिसके पक बूढ़ा और पक तरुणी दो घरवालियाँ थीं। बूढ़ा उसे अपने समान पकी उच्च का प्रकट करने के लिये फुरसत के बक्क में उसके सिर से काले बाल बीना करती, और इसी तरह युवती सफेद बाल चुनचुन कर निकाल डालती। दोनों की इस बदाबदी में कुछ दिनों के भीतर ही, घरवाले बेचारे का हुलिया ही बदल गया—दाढ़ी मूँछ और सिर के सारे बालों का सफाया होकर रह गया।

विद्वान् लेखक, अलीगढ़ मुसलिम युनिवर्सिटी के उर्दू लेक्चरर मौलाना 'अहसन' मारहरवी ने कितने पते की और कैसे इन्साफ की बात कही है :—

" ... साथ ही इसके यह खयाल भी लाजिमन् करना चाहिये कि हिन्दुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही आबाद नहीं हैं, बल्कि उनसे बहुत पहले आरिया (आर्य) आबाद हो चुके हैं। अगर मुसलमान अपने साथ अरबी फारसी और तुर्की अलफाज़ लाये हैं तो हमसाया अक्खाम (पड़ोसी जातियों) के पास भी संस्कृत और दूसरी प्राकृते मौजूद हैं। उर्दू के जामा जेब जिसम पर भारी-भारी लफ्ज़ों का बार (भार) डालना उसकी असली ओर फितरी (प्राकृतिक) सूरत का बिगाड़ देना है। दस-बाँस बरस मे यह बबा-ए-आम फैली हुई है कि ख़ास कदो काविश (जानबूझ कर—प्रथमपूर्वक) के साथ गैर-मुरव्विज तरकीब (अ-प्रचलित वाक्य-विन्यास) और नामूस (गैर मानूस) अरबी व फूरसी अलफाज़ का इस्तेमाल उर्दू इन्शा परदाज़ी (लेखन कला) का इम्तियाज़ी निशान (विशेषतासूचक चिह्न) समझा जाता है। मुसलमानों की इस हरकत ने हिन्दुओं को भी निचला बैठने नहीं दिया और अब वह भी अपने हलके फुलके बयान को संस्कृत के भारी भरकम शब्दों से मिलाकर गुट्ठल करते जाते हैं। इसी ज्ञान (प्रसङ्ग) में तीसरी रविशेतहरीर उन अँगरेज़ीख़ाँ उर्दूदानों की है, जिनको यह मरज़ लाइक हो गया है (रोग लग गया है), कि उर्दू के एक लफ्ज के बाद जब तक चार लफ्ज़ अँगरेज़ी के न बोलें, सेहते ज़बान पर यक़ीन नहीं कर सकते।" ('तारीख नसर उर्दू,' मुकद्दमा, पृ० २९-३०)

भाषा को दो भागों मे विभक्त करने वाला यह व्यापक रोग या 'बबा-ए-आम,' जिसका उल्लेख मौ० अहसन ने ऊपर किया है, सिर्फ दस बीस साल से ही नहीं बल्कि उससे बहुत पहले फैल चुका था, जिसका पता हज़ारों कोस दूर के विद्वानों को भी लग गया था। प्रसिद्ध

फ्रेच विद्वान गार्सा द' तासी ने अपने पांचवें व्याख्यान (सन् १८५४ई०) में इस भाषा भेद के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष निकाला है :—

“हिन्दुस्तान की यह ज़बान, जिसे खास तौर पर हिन्दुस्तान की ज़बान कहा जाता है, हिन्दी और उर्दू बोलियों में तक़सीम हो गई, जिसकी बिना (नीच) मज़ाहब पर है। क्योंकि आम तौर पर यो भी कहा जाता है कि हिन्दी हिन्दुओं की ज़बान है और उर्दू मुसलमानों की। यह वाक़आ (घटना) इस क़दर सही है कि जिन हिन्दुओं ने उर्दू में इन्शापरदाज़ी की है, उन्होंने न सिर्फ़ मुसलमानों के तज़़े-तहरीर की नक़ल की है बल्कि इसलामी ख़्यालात को भी यहाँ तक ज़ड़ब (आत्मसात्) किया है कि, उनके अशआर पढ़ते वक्त बमुश्किल इस अमर का यक़ीन होता है कि यह किसी हिन्दू के लिखे हुए है।”^४

ऊपर के इन दोनों उद्घरणों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाषा-भेद का प्रारम्भ उर्दू-लेखकों ने किया और इन्हीं की कृपा से भाषा पर मज़ाहबी रग भी चढ़ा। और अफसोस की बात यह है कि भाषा में ही नहीं दो जातियों में भी भेद बढ़ाने वाला यह मज़ाहबी रग अब तक बराबर चढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि उर्दू इतिहास के प्रसङ्ग में भी बहुत से मुसलमान विद्वान लेखक खोज-खोज कर और खोद-खोद कर कभी कभी ऐसी बाते लिख जाते हैं जिनमें सूख्त मज़ाहबी तअस्सुब की बू आती है। पञ्चाब में “उर्दू” के लेखक जनाब हाफिज महमूद खाँ साहब शेरानो (प्रोफेसर इसलामिया कालिज लाहोर और लेक्चरर पजाब यूनिवर्सिटी) ने अपनी किताब में पजाब में उर्दू की उत्पत्ति और प्रचार का इतिहास लिखते हुए उर्दू के उत्पादक उलमा (विद्वज्जनों) के बयान में एक जगह लिखा है—

^४ मूल प्रकाशीसी उर्दू भाषान्तर, रिसाला ‘उर्दू’ मास अक्टूबर सन् १९२३ई०।

“उलमा में सबसे मुकद्दम (मुख्य) शेख इस्माइल लाहौरी मुतवफ़की (परलोकगत) सन् १४८ हिजरी हैं, जो जामा-उलूम ज़ाहिरी व बाईनी (परा और अपरा विद्याओं के भण्डार) थे। आप सादात बुझारा से हैं और लाहोर के पहले वाइज़ (धर्मोपदेशक)। सन् ३९५ हिजरी में बुझारा से लाहोर तशरीफ लाये और यहाँ आबाद हो गये। आपकी मजालिसे-बाज़ (व्याख्यान-सभाओं) में मख्लूक (जनता) कसरत से जमा होती थी। हिन्दू हज़ारों की तादाद में आपके बाज़ (धर्मोपदेश) सुन-सुनकर हलका वगोश इसलाम (दीन इसलाम के गुलाम) हुए। कहा जाता है कि आपने पहले जुमे में ढाई सौ, दूसरे में पाँच सौ पचास और तीसरे में एक हज़ार हिन्दू मुशर्रफ बइसलाम (इसलाम में दीक्षित) किये।”^{४४} ऐसी ही मत-विद्वेष वर्द्धक कहानी ‘विकट कहानी’ के लेखक मौलाना मुहम्मद अफज़ल भक्तानवी या पानीपती के बारे में विस्तार से लिखी है, जो एक हिन्दू बच्चे गोपाल पर आशिक थे, और जिन्होंने बड़े ही धृश्यित उपायों से एक हिन्दू औरत को मुसलमान बनाकर उसे अपनी अहलिया (घरवाली), बनाया था।†

इस पुस्तक में और भी अनेक उर्दू प्रचारकों का वर्णन इसी रूप में किया गया है, जिन्हें पढ़कर यही मालूम होता है कि ‘पजाब में उर्दू’ का लेखक उर्दू का नहीं पञ्चाब में इसलाम के प्रचार का इतिहास लिख रहा है। वह इसलाम को और उर्दू को एक ही समझता है; उसकी दृष्टि में उर्दू का महत्व इसीलिये है कि वह हिन्दुस्तान में इसलाम के प्रचार का एक साधन थी और उर्दू के उत्पादक और प्रचारक

^{४४} ‘पञ्चाब में उर्दू’, पृष्ठ ३३।

† यह कहानी ‘पजाब में उर्दू’ के पृष्ठ १७६-८३ पर बड़े विस्तार से लिखी है।

ज्यादातर शेख इस्माइल लाहोरी और अफ़ज़ल भक्तानवी जैसे मौलाना लोग थे ।

उर्दू के प्रचार और उसके साहित्य की दृष्टि में हिन्दुओं का हाँथ कुछ कम नहीं है—उर्दू को इस उन्नत दशा में पहुँचाने का श्रेय बहुत कुछ हिन्दुओं को भी है, जिसे कई निधक्ष मुसलमान लेखकों ने भी स्वीकार किया है; पर उर्दू के आदर्श लेखक सदा से सिर्फ मुसलमान ही माने जाते रहे हैं । हिन्दुओं की उर्दू टकसाल बाहर या नगरेय ही समझी गई है । ‘दरिया-ए-लताफ़त’ में सभ्यद इन्शा फरमाते हैं—

“बर साहबे-तमीज़ीं पोशीदा नीस्त कि हिन्दुआँ सलीक़ा दर रस्कारो-गुफ़ार व खुराको पाशाक अज मुसलमानान याद गिरफ़ाआन्द । दर हैच मुक्काम कौलोफेल ईहाँ मानते ऐतबार न भी तमानाद शुद ।”^१

अर्थात्—बुद्धिमानों से यह बात छिपी नहीं है कि हिन्दुओं ने बोलचाल-चालडाल खाना और पहनना इन सब बातों का सलीक़ा मुसलमानों से सीखा है, किसी बात में भी इनका कौल-फेल ऐतबार के क्रांतिल नहीं ।

ऐस जगद्गुरु हिन्दू जाति के विषय में, जिसने ससार को सबसे पहले सभ्यता का पाठ पढ़ाया और आचारव्यवहार सिखाकर भनुष्य बनाया, ‘इन्शा’ का यह फतवा कहाँ तक उचित है, इसका निर्णय इतिहासज्ञ विद्वान् ही कर सकते हैं । ‘इन्शा’ के इस उद्गार पर तो यहीं शेर सादिक आ रहा है—

“चोट थी तेरी सुख्नन पर जा पड़ी इज़्जताक पर,
तू ने चाके पैरहन को ताजिगर पहुँचा दिया ।”

सैर । सभ्यद गुलाम मुहीउद्दीन कादरी, एम० ए०, (‘उर्दू’ के असालीव बयान’ के लेखक) के कथनानुसार “इन्शा अबला द्वाँ उस

^१ ‘दरिया-ए-लताफ़त,’ दुरदान-ए-दोम (दूसरा अध्याय पृष्ठ १)

दौर के हन्सान थे, जो उर्दू ज़बान का ‘अहदे-जाहिलिया’ कहा जा सकता है;” पर आश्चर्य तो यह है कि इस रोशनी के ज़माने में भी बड़े बड़े रोशन-दिमाग़ कभी कभी ऐसी बहकी बाते दोहराने में दरेगा नहीं करते। नवाब सदर यार जग जनाब मौलाना हबीबुर्रहमान खाँ साहब शिरवानी ने लाहोर ओरियंटल कान्फरेन्स वाले अपने खुतबें-ए सदारत (सभापति के अभिभाषण सन् १९२८ई०) में गोस्वामी तुलसीदासजी के सम्बन्ध में, प्रियर्सन साहब की इस प्रश्नात्मक सम्मति को अपने शब्दों में उद्धृत करके, कि “गौतम बुद्ध के बाद हिन्दुस्तान ने ऐसा सपूत पैदा नहीं किया। तौहीद (अद्वैत) और सेहते-नज़र (तत्त्वदर्शिनी वष्टि) ने इसके (तुलसीदास जी के) कलाम (कविता) को हङ्कीकृत का राजदाँ (परमार्थ का रहस्य पारखी) बनाकर बक़ाए-दबाम का खिलात दिया (अमरता का पाद प्रदान किया)।” मौलाना साहब फरमाते हैं कि, “सबाल यह है कि यह तौहीद और सेहते-नज़र कहाँ सीखी? जबाब बाक़आत से सुनो, इसी अंकबरी दरबार में... ...!”

शिरवानी साहब के इस कथन का तो यही अभिप्राय है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अंकबरी दरबार के एक विद्यार्थी थे—उन्होंने जो कुछ सीखा अंकबर के दरबार में, उनके आश्रय में, रहकर सीखा। अंकबर के सुशासन का समय या उनका दरबार नसीब न होता तो वह राम-चरित-मानस की रचना भी न कर सकते, जिसने उन्हें अमर कर दिया है।

अद्वैतवाद, जो इसलाम से हज़ारों वर्ष पूर्व उपनिषदों में विस्पष्ट और विस्तृत रूप से वर्णित है—गौड़-पादाचार्य, शङ्कराचार्य और उनसे भी पहले पाषुपत सम्प्रदाय के अनेक आचार्यों ने जिसे अद्वितीय दार्शनिकता का रूप प्रदान किया, जिसकी अपूर्वता पर दारा शिकोह और पाल ड्यूसन मोहित होकर प्रशसा करते नहीं थकते, उसे

मुसलमान शासमकाल की या इस्लाम की देन या अतिया या उपज बतलाना एक आश्चर्यजनक ऐतिहासिक अन्धेर है। तुलसीदास जी ने अपने राम-चरित-मानस के सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है कि वह ‘नाना पुराण-निगमागम-सम्मत’ है—अर्थात् उसकी रचना अनेक पुराणों और शास्त्रों के आधार पर की गई है। और केवल “स्वान्तः सुखाय” की गई है, किसी दरबार की प्रेरणा से, उसके आश्रय में रहकर, उससे शिक्षा ग्रहण करके या किसी को प्रसन्न करने के निमित्त नहीं।

गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी अभ्यर रचना के लिये या उस बात के लिये, जिसके कारण डा० प्रियर्सन ने उनकी वैसी प्रशंसा की है, यदि किसी के शूरूणी हो सकते हैं तो वह नाना पुराण निगमागम के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि और कृष्ण द्वैपायन व्यास आदि के, और उनमें भी अधिक भगवान रामचन्द्र के। यही सच्चे ‘वाक्फ्रात’ हैं। अकबरी दरबार को इसका ज़रा भी क्रेडिट नहीं दिया जा सकता।

तुलसीदास जी का अकबर के दरबार से कुछ भी सम्बन्ध रहा, इसका पता किसी भी पुराने इतिहास में नहीं मिलता। निस्तन्देह अकबर बँड़ा उदार और गुणियों का क़दरदान बादशाह था। उसका शासन बहुत सी बातों में आदर्श, अनुकरणीय और प्रशसनीय था, उसके दरबार में अनेक हिन्दू विद्वान् कवि और दार्शनिक थे, या किसी न किसी रूप में उनका दरबार से सम्बन्ध था, जिसका विवरण ‘आईन-ए-अकबरी’ में दिया हुआ है, पर उनमें गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम कहीं भी नहीं है। तुलसीदास जी की प्रशंसा करते हुए सुप्रसिद्ध विन्सेन्ट स्मिथ साहब ने अपने इतिहास में लिखा है—

“..... उनका (तुलसीदास जी का) नाम आपको आईन-ए-अकबरी या किसी दूसरे मुसलमान इतिहासकार के ग्रन्थ में कहीं न मिलेगा। फारसी तवारीखों के आधार पर लिखनेवाले यूरोपियन यात्रियों के वृत्तान्तों में उसका कहीं ज़िक्र नहीं है। फिर भी वह हिन्दू भारत में

अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या और उसका आसन अकबर से कहीं ऊँचा था। अकबर ने अपने शत्रुओं पर विजय अवश्य प्राप्त की, उनको अपने वश में करके छोड़ा; पर इस कवि ने वो लाखों करोड़ों हृदयों पर अपना अधिकार जमा लिया—उन्हें सदा के लिये अपने वश में कर लिया। महत्व या स्थायिक्त्व में अकबर की कोई भी विजय या दिविजय इस महाकवि की विजय की बराबरी नहीं कर सकती ”^१

इस अप्रिय प्रसङ्ग को यहाँ इस प्रसङ्ग में छेड़ने से मेरा अभिप्राय किसी पर आक्षेप करने का नहीं है। यह चर्चा इस जगह केवल इसी उद्देश से करनी पड़ी कि मज़हबी तथा सुखभाषा के मेद में किस प्रकार कारण बनता रहा है और बन रहा है, और मालूम हो सके कि गार्हन्द^२ तासी के इस कथन में कि, धार्मिक मेदभाव भाषा के मेद का प्रधान कारण हुआ है, कहाँ तक यथार्थता है।

मुसलमान लेखक उर्दू पर अपने एकाधिपत्य की सदा से घौषणा करते आये हैं। उनकी इस प्रवृत्ति ने उर्दू को हिन्दी से बिलकुल पृथक् करके उसे स्थानिक मुसलमानों की ज़बान बना दिया। सैयद इन्शा ने ‘दरिया-ए-लताफ़त’ में लिखा है—

..... مکاودہ ادھو عبارت ار گویائی اہل اسلام اسٹ ”
“مُحَمَّد-उर्दू-इबारत अज़ गोयाइ अहले इसलाम अस्त ।” (पृष्ठ ५)

अर्थात्—उर्दू से मतलब मुसलमानों की बोलचाल से है।

शम्सुलउलमा मौलाना अलताफ़ हुसेन साहब हाली ने मुन्शी सय्यद अहमद देहलवी की ‘फ़रहगे-आसफ़िया’ पर रिव्यू करते हुए (सन् १८८७ ई० में) प्रकारान्तर से यही बात विस्तारपूर्वक प्रतिपादित की है—

^१विश्वास भारत में प्रकाशित ‘अकबर का विद्याप्रेम’ शीर्षक श्रीयुत पारसनाथ सिंह, बी० ए०, पट्ट-पट्ट० बी० का लेख।

“उर्दू डिक्शनरी लिखने के लिये दो निहायत ज़रूरी शर्तें थीं। एक यह कि उसका लिखने वाला किसी ऐसे शहर का बाशिन्दा हो जहाँ की ज़बान तमाम हिन्दुस्तान में मुस्तनद (प्रामाणिक) समझी जाती हो और ऐसे तमाम हिन्दुस्तान में सिर्फ़ दो शहर माने गये हैं—दिल्ली और लखनऊ। मगर मैं दिल्ली को लखनऊ पर तरजीह देता हूँ। अगर्चं उर्दू ज़बान का वह हिस्सा, जिसको ज्यादातर ख़बास शिष्ट समाज के शिक्षित लोग इस्तेमाल करते हैं, देहली व लखनऊ में चन्द्रा (अधिक) तफावत (मेद) नहीं रखता, लेकिन अवाम (जन-साधारण) की ज़बान, जिससे अहले-हरफ़ा (कारीगर लोग) व अहले-बाज़ार (दुकान-दार लोग) के मुहावरात व इस्तलाहात मुराद हैं, और जो ज़बान का बहुत बड़ा हिस्सा और आजकल डिक्शनरी का जु़ज़वे-आज़म (मुख्य भाग) है, वह देहली में बनिस्वत-लखनऊ के ज्यादा मुस्तनद समझे जाने के लायक है। शाहाने-अवध के मूरिसे-आला (पूर्वजो) के साथ जो ख़ानदान देहली से बिगड़ कर लखनऊ गये थे, वह अक्सर देहली के उमरा व शुरफ़ा के ख़ानदान थे, जिनके अकाबो-अश्वलाफ (वशज) आसफ़ूद्दौला बल्कि सच्चादत अली ख़ाँ के ज़माने तक तमाम दरबार पर हानी रहे, इसलिये आला तबक़े में (प्रतिष्ठित समाज में) उन्हीं की ज़बान जारी हुई। लेकिन देहली के अदना तबक़ों (नीची श्रेणी) में से अगर कुछ लोग वहाँ गये भी हों तो उनकी तादात इस क़दर छू-गिज़ नहीं हो सकती कि उनकी ज़बान लखनऊ के तमाम अवामनास (सर्वसाधारण) की ज़बान पर ग़ालिब आ जाय। इसलिये ज़रूरी है कि लखनऊ के अदना तबक़ों की ज़बान उस ज़बान से मुगायर (भिन्न) हो, जो देहली के उन्हीं तबक़ों में मुतदावल (प्रचलित) थी। पस, हमारे नज़दीक सिर्फ़ दिल्ली ही की ज़बान ऐसी है जिसपर उर्दू डिक्शनरी की बुनियाद रखती जाय।

“दूसरी शर्त यह थी कि डिक्शनरी लिखनेवाला शरीफ मुसलमान

हो, क्योंकि स्तुद देहली में भी फरीद उर्दू चिर्क मुसलमानों ही की ज़बान समझा जाती है। हिन्दुओं की सोशल हालत (सामाजिक अवस्था) उर्दू-ए-मुश्क्षा को उनकी मादरी-ज़बान (मातृभाषा) नहीं होने देती। कमाल स्तुषी की बात है कि हमारी मुख्की ज़बान की पहली डिक्शनरी, जिस पर तमाम आयन्दा डिक्शनारियों की नींव रखी जायगी, एक ऐसे शब्दसंक्षेप ने लिखी है जिसमें दोनों ज़रूरी शर्तें मौजूद हैं ”^{५५}

उर्दू या ‘उर्दू-ए-मुश्क्षा’ की इस ज़खरी शर्त ने उर्दू के हिन्दू लेखकों को भी सब प्रकार से मुसलमान उर्दू-लेखकों का अनुयायी बनने को मज़बूर कर दिया। वह भी उर्दू का सुलेखक कहलाने के लिए इस रंग में लिखने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि सही उर्दू वही समझी जाने लगी, जिसमें मुसलमानों के तज़े-तहरीर की नक़ल की जाय, “इसलामी स्थालात और ज़बात”। उसी रूप में प्रकट किये जायें, जिस प्रकार मुसलमान लेखक करते हैं। उर्दू पर इस प्रकार इसलामी रंग चढ़ता देखकर हिन्दीवाले हिन्दू भी चेते, और जनाव अहसन भारहरवी के लफ़्ज़ों में, “मुसलमानों की इस हरकत ने हिन्दुओं को भी निचला बैठने महीं दिया” — उन्होंने अपनी हिन्दी को खालिस हिन्दू रंग में रगना शुरू कर दिया। उर्दू का निराला रँग-डँग देखकर उन्होंने भी उर्दू और हिन्दी के भेद की दिगन्तभेदी शङ्खध्वनि कर दी। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के एक विद्वान् सभापति को अपने भाषण में यह उद्घार प्रकट करने को ‘व्यवस्था’ देने को विषय होना पड़ा—

“.....ऐसी दशा में सर्वथा विदेशीय वाक्यावली से विकृत, प्रायः सब बातों में उलटी ही चलनेवाली, स्वधर्मभृष्ट उर्दू को पूरे परिवर्तित विचित्र रूप में सुस्पष्ट भिन्नाभिन्नति की प्रत्यक्ष देखकर भी अब बुद्धि-

^{५५}मुंशी सैयद अहमद देहलवी के ‘फरहंगे आसाफिया’ पर भौत्काना हालो का रिक्यू; ‘मज़ामीन हाली’, पृष्ठ १५८।

मान उसे हिन्दी से अभिज्ञ मान कैसे अपना सकते हैं ? इसकी लेख-प्रणाली उल्टी, वर्णमाला स्वतन्त्र, रूपये में पन्द्रह आने शब्द भी ब्रिदेशीय और अपरिचित । वाक्यरचना भी हमारे साहित्य और व्याकरण से सम्पूर्ण विरुद्ध, दोषयुक्त और अशुद्ध । इतने अनैक्य पर भी इसकी (उर्दू की) हिन्दी से एकरूपता वा अभिज्ञता किस न्यायानुसार मानी जा सकती है ? इसलिए ही हिन्दी भाषा के जितने अच्छे में अच्छे पूर्वान्वार्य, कवि और विद्वान् हो गये, सब ने हिन्दी से उर्दू को विशेष विगड़ी हुई एक भिन्न उपभाषा ही माना । इनको (हिन्दी, उर्दू को) एक तो उनमें एक ने भी नहीं माना । ”^४

व्याकरण-मेद

हिन्दी उर्दू का व्याकरण-मेद भी दोनों भाषाओं को पृथक् करने का एक प्रधान कारण हुआ है । राजा शिवप्रसाद सितारे-हिन्द उर्दू को एक ही समझने और मानने वाले थे । दोनों भाषाओं के मेद के कारणों को दूर करके एक करने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया । इस कारण उन्हें विशुद्ध-हिन्दी-नादियों का कोप भाजन भी बनना पड़ा था । ग्रियसन साहब ने राजा साहब के विषय में लिखा है—

“वह (राजा साहब) अपने इस प्रयत्न के लिये प्रसिद्ध है कि हिन्दुस्तानी भाषा की एक ऐसी शैली सर्वसाधारण में प्रचलित हो जाय जिसको वह आगरा, दिल्ली और लखनऊ या झास हिन्दुस्तान [युक्त-प्रान्त वा सूबा हिन्दुस्तान (१)] की आम बोली या सर्वसाधारण की भाषा कहते हैं, जो फारसी के बोझ में दबी हुई उर्दू और संस्कृत के भार में आक्रान्त हिन्दी के बीचोबीच है । इस कोशिश ने एक गर्मीगर्मे

^४ द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग) के समाप्ति स्वर्गीय परिषद गोविन्दनारायण मिश्र की वक्तुता; पुष्ट ४०-४१ ।

और विवादास्पद वितण्डावाद हिन्द निवासियों के बीच पैदा कर दिया है।”^७

व्याकरण का यह भेद भाषा के भेद में किस तरह कारण बना— जुदा-जुदा दो व्याकरण कैसे बने, राजा साहब ने इसकी रोचक शाम-कहानी इस तरह लिखी है—

“यह बड़ी विचित्र बात है कि हमारी देशी भाषा बराबर ऐसी दो लिपियों में अनिवार्य रूप से लिखी जाय जैसे फारसी और नागरी। एक सीधी तरफ से लिखी जाती है, दूसरी उल्टी ओर से; पर यह बिलकुल ही अनोखी बात है कि इसके व्याकरण भी दो हों। यह हिमाक्त डा० गिलकाइस्ट के वक्त के परिणामों और मौलियियों की बदौलत पैदा हुई। वह (मौलवी और परिणाम) नियुक्त तो इस बात के लिये हुये थे कि उत्तर भारत की सार्वजनिक बोली का एक ऐसा व्याकरण बनावे जो समान रूप से सब के काम का हो, पर उन्होंने दो व्याकरण गढ़ कर रख दिये। एक झालिस फारसी अरबी का, दूसरा झालिस सस्कृत प्राकृत का। उर्दू के व्याकरण-निर्माता मौलवी सस्कृत से अनभिज्ञ थे और उन्होंने इस बात पर दृष्टि न दी की हमारी भाषा की जड़-बुनियाद आर्यन (Aryan—आर्य) है। इसी तरह परिणाम सेमेटिक (Semantic) या सामी (अनार्य) भाषा^{*} के प्रभाव को सहन करने की शक्ति न रखते थे। यहाँ से वह ‘उर्दू-ए-फारसी’ (फारसीमय उर्दू) निकली जो सरकारी दस्तूरों में है, जिसको आम आबादी नहीं समझ सकती है। उसी तरह “प्रेमसागर” की झालिस हिन्दी सब को बोधगम्य नहीं है। एक तो क्रौमियत (भारतीयता) से इस क्रदर छूछी है कि सब लोग उसे स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी

^७ मिथसन साहब लिखित ‘Modern Vernacular Literature of Hindustan’, पृष्ठ १४८।

बाल्योन्नित भोलेपन में उन घटनाओं से इनकार करती है जिनके अन्दर से उर्दू एक ज़बान बन गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि देशी भाषा की पाठशालाओं का ऐसा व्याकरण बनने की जगह, जो फारसी और नागरी दोनों लिपियों में बेखटके लिखा जाय, ... इमारे यहाँ दो परस्पर विरोधी श्रेणियों की पुस्तकें हैं—एक मुसलमान और कायस्थों के लिये, दूसरी ब्राह्मण और बनियों के लिये।”^१

राजा साहब दूसरी जगह लिखते हैं—

“नादान मौलियों और परिणित दोनों की यह बड़ी^२ भूल है कि एक तो सिवाय क्रिया-पदों और कारक-चिह्नों के बाहरी सब शब्द सही फारसी अरबी के काम में लाना चाहते हैं, और दूसरे विशुद्ध पाणिनि की टकसाल की ढली खरी खरी संस्कृत। इसके मानी तो यह है कि यह जो हज़ारों वरस से हमीं लोग विभिन्न परिस्थितियों में पङ्कर हज़ारों रद्दोबदूल अपनी बोली में करते चले आये हैं, वह इनके रत्ती भर भी लिहाज के काबिल नहीं। बल्कि स्वाभाविक नियमों और परम्परा की भी इन्हेंने कोई परवा न की। अति कठोर सकृत शब्दों को, जो हज़ारों वरस तक दाँत, होठ और ज़ीभ से टकराते-टकराते गोलमटोल (सुडोल) पहाड़ी नदी की बटिया बन गये हैं, परिणितजी फिर वैसे ही खुरदरे सिंधाड़े की तरह नुकीले पत्थर के ढोके बनाना चाहते हैं, जैसे वे नदी में पङ्कने से पहले पहाड़ से टूटने के बक्क रहते हैं। और मौलवी साहब अपने ऐन-क्राफ काम में लाना चाहते हैं कि बेचारे लड़के बलबलाते-बलबलाते छंट हीं बन जाते हैं। पर तमाशा यह है कि इबर तो मौलवी साहब या परिणितजी एक लफ़्ज़ सही करने में या परदेसी होने के कुपर में इसे कालेपानी जाने का हुक्म देते हैं और उधर तब तक

* राजा साहब के उर्दू ‘सरक़ नहो’ (उर्दू-व्याकरण) की अँगरेज़ी भूमिका।

लोग सौ लक्ज़ियों को बदलकर कुछ का कुछ बना देते हैं। इस देश की बोली को फारसी, अरबी, तुर्की और अँगरेज़ी लक्ज़ियों से खाली करने की कोशिश वैसी ही है, जैसे कोई अँगरेज़ी को यूनानी, रूमी, फरान्सीसी वगैरह परदेशी लक्ज़ियों से खाली करना चाहे। या जैसे वह हज़ारों वरस पहले बोली जाती थी, उसके अब बोलने की तदबीर करे।”^४

राजा साहब ने उर्दू हिन्दी को जुदा करने वाले व्याकरण के जिस स्कूल की ऊपर खबर ली है, वह अब तक बदस्तूर कायम है। आज भी हिन्दी, उर्दू के मदरसों और पाठशालाओं में उन्हीं भाषा-भेद को बढ़ानेवाले और परस्पर-विरोधी, व्याकरणों का प्रचार है, जो आज से पचास वर्ष पहले था। मौलाना अब्दुलहक्क (अजमुन तरकी-ए-उर्दू के सेक्रेटरी और त्रैमासिक ‘उर्दू’ के सुयोग्य सम्पादक) ने भी अपनी ‘कवायदे-उर्दू’ की भूमिका में यही बात लिखी है। राजा साहब के उक्त मत की प्रकारान्तर से पुष्टि की है। मौलाना के कथन का भावार्थ यह है—

“हमारे यहाँ अब तक जो पुस्तकें व्याकरण की प्रचलित हैं, उनमें अरबी व्याकरण का अनुकरण किया गया है। उर्दू खालिस हिन्दा ज़बान है और इसका सम्बन्ध सीधा आर्य भाषाओं से है। इसके विरुद्ध अरबी भाषा का ताल्लुक सेमेटिक (सामी—अराय) भाषाओं के परिवार से है। इसलिये उर्दू का व्याकरण लिखने में अरबी ज़बान का अनुकरण किसी तरह जायज़ नहीं। दोनों ज़बानों की विशेषताएं बिलकुल पृथक् पृथक् हैं, जो विचारने से स्पष्ट प्रतीत हो जायगा। इसी तरह अगर्चे उर्दू हिन्दुस्तान में जन्मी है और इसकी बुनियाद पुरानी हिन्दी पर है—कियापद, जो भाषा का प्रधान अंग है, और सर्वनाम तथा

^४ राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के उर्दू-व्याकरण का तितिम्मा (परिशिष्ट) सन् १८७७ ई० में प्रकाशित।

कारक-चिह्न सबके सब हिन्दी हैं, सिफ सजा और विशेषण अरबी फारसी के दासिल हो गये हैं और कुछ थोड़े से नामधातु, जो अरबी फारसी अलफाज़ से बन गये हैं—जैसे बख्शना, कबूलना, तजवीज़ना वगैरे—वह किसी शुभार में नहीं। बल्कि कुछ प्रतिष्ठित लोगों के नाम में ऐसे पद सही भी नहीं। फिर भी उर्दू भाषा के व्याकरण में सकृत नियमों की भी परिपाटी का पालन नहीं किया जा सकता, इत्यादि।”^{१४}

नाम-भेद से भाषा में मेद यदि यहीं तक रहता कि एक भाषा के दो विभाग होकर रह जाते—हिन्दीवाले यह कहकर ही सन्तोष कर लेते कि उर्दू हिन्दी की एक उपभाषा है, उसका एक विकृत रूप है, जैसा कि पश्चिडत गोविन्दनारायण मिश्र के भाषण के उद्धरण में हम पहले दिखा चुके हैं, और उर्दू वाले ‘कवायदे उर्दू’ के लेखक मौ० अब्दुल-हक साहब की तरह यहीं कहकर बस करते कि, “यह (उर्दू) ही अमलु किसी प्राकृत या हिन्दी की बिंगड़ी हुई सूरत नहीं बल्कि हिन्दी की आविरी और शाइस्ता सूरत है”—तो भी गुनीमत था, समझौते की कोई सूरत निकल आर्ता। लेकिन मामला इसमें कहीं आगे बढ़ गया है, दोनों फरीक़ एक दूसरे को देख नहीं सकते; एक दूसरे की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। बाज़ी बदकर और यह कहकर मैदान में डटे हैं:—

“हम और द्वीप दोनों यक जा वहम न होंगे,
हम होंगे वह न होगा, वह होगा हम न होंगे।”

उर्दू वाले उर्दू को उसके आर्य-परिवार से निकाल कर दूसरे गिरोह (सामी-ज्ञानदान) में ज्ञवरदस्ती दासिल कर रहे हैं, और विशुद्धतावादी हिन्दी वाले कुछ विदेशी शब्दों के सम्पर्क से ‘स्वधर्म’ भ्रष्ट हुई भाषा को बहिष्कार का दण्ड दे रहे हैं। उसे हिन्दी मानने को

^{१४} ‘कवायदे-उर्दू’ सुक्रहमा, पृष्ठ १८।

किसी तरह तथ्यार नहीं, इस तरह इन दो मुख्लाओं के बीच बेचारी भाषा की मुर्गी हलाल हो रही है।

इन दोनों फरीकों में कुछ समझदार लोग हैं, जो समझौते की कोशिश कर रहे हैं, पर मामला अभी सुलझने में नहीं आता। 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' की अदालते-आलिया में यह मामला बाहम सुलह सफाई से तय हो जाय तो बड़ी खुशाक्षिस्ती की बात होगी। इसीलिये यहीं मामले के दोनों पहलू पेश किये जा रहे हैं। हिन्दी उर्दू की एकता के पुराने हासी राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द की शहादत आप सुन चुके हैं। जो लोग अरबी और फारसी का जामा पहना कर उर्दू को ज़बरदस्ती उसके हिन्दी या आर्य परिवार से जुदा करने की जहो-जहद कर रहे हैं, वह उर्दू के ज़बरदस्त अख्लामा स्वर्गीय मौलवी सयद वहीदुद्दीन साहब 'सलीम' पानीपती (प्रोफेसर उसमानिया कालिज) की बेलाग शहादत और नेक सलाह कान खोलकर ज़रा तबउजह से सुनें। 'सलीम' साहब अपनी 'वजै इस्तलाहात' (परिभाषा-निर्माण शास्त्र) में कहते हैं—

“हमारे बाज़ दोस्त उर्दू जबान के गैर-आरियाई (अनार्य भाषा) होने का सबूत अजीब तरह देते हैं। वह उर्दू जबान की किसी किताब को उठाकर उसमें से थोड़ी सी इबारत कहीं से इन्तज़ाब कर लेते हैं और उस इबारत के अलफाज़ गिनकर बताते हैं कि देखो, इसमें अरबी के अलफाज़ बमुकाबले फ़ारसी और हिन्दी के ज्यादा हैं, हालाँकि यह बात कि—इबारत में अरबी अलफाज़ ज्यादा आयें या हिन्दी वगैरह, कुछ तो मज़मून की नौयत (विषय-मेद) पर मौकूफ़ है और कुछ लिखने वाले के तबई-मैलान (स्वाभाविक रुचि) पर मसलन् 'आरिया समाजियों' का मशहूर अख्लावर 'परकाश' जो लाहोर से निकलता है, संस्कृत और भाषा के अलफाज़ बकसरत इस्तेमाल करता है। 'अल्हिलाल' में, जो कलकत्ते से शाया (प्रकाशित) होता था, और जिसके

एडीटर हमारे दोस्त मौलाना अबुलकलाम थे, अरबी अलफाज़ की भर-मार होती थी। इस मतलब के लिये अगर सही इस्तदलाल (युक्ति-युक्त विवेचन) करना हो तो हमारे नज़दीक उस जदवल (तालिका) पर एक नजर डालनी चाहिए जो भरहूम (स्वर्गीय) सेयद अहमद देहलवी ने अपनी मशहूर लुगात 'फरहग-आसकिया' के आसिर में दर्ज की है, और जिसमें उर्दू जबान के इर क्रिस्म के अलफाज़ जबानों की नौइयत के लिहाज़ से गिनाये गये हैं।

जदवल मज़कूर-ए-बाला हस्ब जैल (निम्नलिखित) है:—

तमाम अलफाज़ मुन्दर्जे फरहगे-आसकिया	५४००९
------------------------------------	-------

यह मजमूर्ई तादात (कुल जोड़) है, इसकी तफसील यों बताई है:—

हिन्दी जिसके साथ पंजाबी और पूर्वी जबान के } बाज़ खास अलफाज़ भी शामिल हैं। } के साथ मिलकर बने हैं। } • अरबी	२१६४४
---	-------

फारसी	१७५०५
-------	-------

संस्कृत	७५८४
---------	------

अंगरेज़ी	६०४१
----------	------

मुख्तलिफ	५५४
----------	-----

	५००
--	-----

	१८१
--	-----

	१८१
--	-----

इसके बाद मुख्तलिफ अलफाज़ की फहरिस्त जुदागाना दी गई है, जो हस्ब जैल है:—

तुर्की	१०५
--------	-----

इबरानी (Hebrew)	११ } ११
-----------------	---------

सुरथानी	७ } १८
---------	--------

यूनानी (Greek)	२९	}
पुर्तगाली	२६	
लातीनी (Latin)	४	
फरान्सीसी (French)	३	
पाली	२	
बर्मी	२	
मलायारी	१	
हस्पानवी (Spanish)	१	

मीडियान कुल १८१

इस जदवल से हस्ब ज़ैल नतायज़ (परिणाम) वाज़ै तौर पर (स्पष्ट रूपमें) निकलते हैं:-

(१) हिन्दी के अलफाज़ हमारी ज़बान में तमाम ज़बानों से इंयादा हैं, जो बमुकाबिला कुल मजमूए के निस्क (आधे) के क़रीब हैं और अरबी के अलफाज़ सेचन्द (तिगुने) हैं। इससे साफ साबित होता कि हमारी ज़बान की असली ज़मीन या भूनियाद हिन्दी है। पर जो हज़रात हमारी ज़बान को खींचतान कर अरबी की तरफ ले जाना चाहते हैं, वह एक ऐसी ग़लती का इरतकाब करते हैं (ऐसी भूल करते हैं) जिससे इस ज़बान की फिरतर (प्रकृति) बिगड़ जायगी।

(२) हिन्दी अलफाज़ के बाद दूसरा दर्जा उन अलफाज़ का है जो ग़ैर ज़बानों से हिन्दी के साथ मिल कर बने हैं। यह अलफाज़ मजमूई अलफाज़ के मुकाबिले में क़रीब एक तिहाई के हैं। इससे बय्यन तौर पर, साबित होता है (स्पष्ट रूपसे सिद्ध है) कि ज़बान में तौसीश (बृद्धि) और तरक़ी (उच्चति) का जो मैलान (प्रवृत्ति—फुकाव) है, उसका मशा यह है कि हिन्दी के साथ ग़ैर ज़बानों के

अलफाज़ मिलाये जाये और इस तरफ़ के से नये अलफाज़ बनाये जायें। इस बिना (आधार) पर जो लोग इस ज्ञान की तरकी के ख़वाहीं (अभिलाषी) हैं, वह उसकी कुदरती रक्षार (स्वाभाविक गति) को समझ कर हिन्दी के साथ गैर ज्ञानों के अलफाज़ मिलाकर जदीद (नवीन) अलफाज़ बनाये।

(३) चुकि दूसरी क्रिस्म के अलफाज़ हिन्दी और गैर ज्ञानों के मिलाप से बनाये गये हैं, इस लिए साफ़ ज़ाहिर है कि उनका युमार हिन्दी अलफाज़ में है। ॥ अब अगर यह अलफाज़ और पहली क्रिस्म के

‘क्रहगे-आसक्रिया’ में जिन शब्दों को हिन्दी से पृथक् खालिस उदू शब्दों की तालिका में गिनाया गया है, जिनकी संख्या १७२०५ है, और जिनकी तारीफ में वह लिखा गया है कि वे गैर ज्ञानों से हिन्दी के साथ मिल कर उदू में दाखिल हुए हैं, वे किस प्रकार के हैं—उनका स्वरूप क्या है—उसके दो चार नमूने यह हैं:—

‘तुम्हारे सुँह में घी शक्कर।’

‘तुम्हारा माल सो हमारा माल और हमारा माल हैं हैं है।’

‘तुम्हारा सर।’

‘तन को लगाना।’

‘क्रहगे-आसक्रिया’ में इन तथा ऐसे ही अन्य शब्दों को उदू में गिनाया है। इनमें ऊपर की दो मसल हैं और नीचे के दो मुहावरे। इन्हें जैसे उदू का कह सकते हैं वैसे ही हिन्दी का भी। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इन्हें खालिस उदू का ही कहा जासके, हिन्दी का नहीं। इसलिये इन शब्दों को भी हिन्दी में ही शामिल कर दिया जाय, तो क्रहगे के शुद्ध हिन्दी शब्दों की ही संख्या ३३१४६ हो जाती है।

‘क्रहगे आसक्रिया’ के कई बरस के बाद काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा ‘हिन्दी शब्दसागर’ नामक हिन्दी का जो सब से बड़ा कोष

अलफाज़ और फारसी संस्कृत और अगरेजी के अलफाज़ [कि यह तीनों ज्ञानें भी आरियाई (आर्य) हैं] नीज़ (और) अट्टावन अल-फाज़ मुख्तलिफ़ अलफाज़ में से [कि यह भी आरियाई ज्ञानों (आर्य भाषाओं) के हैं] सब जमा किये जायें, तो उनकी तादाद ४८३०२ (छायालीस हज़ार तीन सौ दो) होती है। इस तादाद का मुक्काबिला अरबी अलफाज़ की तादाद से इवरानी और मुरयानी के अठारह अल-फाज़ मिलाकर करो [यह दोनों ज्ञानें भी अरबी की तरह सामी (Semetic) ज्ञाने हैं] अब सामी अलफाज़ की मजमूई तादाद (कुल सख्त्या) ७६०२ होती है, जो आरियाई अलफाज़ के मुक्काबिले में छुठे हिस्से से भी कम है। गोया उर्दू ज्ञान एक ऐसा मुरक्कब (सम्मश्रण) है, जिसमें ‘आरियाई’ और ‘सामी’ दोनों अन्सर (तत्व) शामिल हैं। मगर इन दोनों अन्सरों की बाहमी निस्वत (अनुपात) ६ और १ की है। इस ग्रालिब अन्सर की बिना पर (सख्त्याधिकृत्य के

प्रकाशित हुआ है, उसमें कुल शब्दों की सख्त्या ९३११५ है। इनमें फ्ररहंग आसक्रिया के हिन्दी उर्दू के प्रायः सभी शब्द आ गये हैं, यह मान कर फ्ररहंग के ५४००६ शब्दों को हिन्दी शब्दसागर की शब्दसंख्या में से बढ़ा दिया जाय, तो हिन्दी शब्दों की सख्त्या शब्दसागर के अनुसार, ३६१०६ अधिक हो जाती है। फ्ररहंग आसक्रिया की तरह हिन्दी शब्दसागर में शब्दों का वर्गीकरण करके भिन्नतासूचक तालिका नहीं दी गई है। हिन्दी शब्दसागर के सम्पादकों ने उन सब शब्दों को, जो किसी भी भाषा से हिन्दी में आ गये हैं, हिन्दी ही मान कर (जैसा कि “हिन्दी शब्दसागर” नाम से प्रकट है) शब्दों की संख्या ६३११५ दी है— यद्यपि प्रत्येक शब्द के सामने, जिस भाषा का वह शब्द है, उसका संकेताच्चर दे दिया है, पर हिन्दी में व्यवहृत होने के कारण वह सब हिन्दी ही के शब्द समझने चाहिये।

आधार पर) भी फैसला हो जाता है कि हमारी ज़बान दर हकीकत एक आरियाई ज़बान है।”*

उर्दू में इस्मी इस्तलाहात (वैज्ञानिक परिभाषाएँ) अब तक अरबी से ही ली जाती रही हैं और ली जाती हैं, जिनका विशुद्ध रूप अरबी होता है। अरबी की इन भारी भारी परिभाषाओं ने भी उर्दू को हिन्दी से बुदा करने में काफी हिस्सा लिया है। जो परिभाषाएँ सस्कृत और हिन्दी से आसानी से ली जा सकती हैं, उनकी जगह भी अरबी और तुर्की परिभाषाएँ ढौंढ़ ढौंढ़ कर उर्दू में दाखिल करना उर्दू लेखक अनिवार्य सा समझते हैं। उर्दू लेखकों की इस प्रवृत्ति को मौलाना अब्दुलहक्म साहब ने प्रकारान्तर से उचित बताया है। वह कहते हैं:—

“..... अलबत्ता इस्तलाहात अरबी से ली गई है, क्योंकि इससे गुरेज़ नहीं। उर्दू ज़बान में तकरीबन् (लगभग) कुल इस्मी इस्तलाहात अरबी ही से लेनी पड़ती है, जैसे अँग्रेज़ी ज़बान में लातीनी और यूनानी से।”†

‘बङ्गै इस्तलाहात’ के विद्वान् लेखक ने अपनी पापिडन्यपूर्ण पुस्तक में परिभाषा-निर्माण के सिद्धान्त पर बहुत विस्तृत वहस का है। जो लोग केवल अरबी से ही उर्दू में परिभाषा लेने के पक्षपाती हैं, उनके भ्रान्त मत का निराकरण इस प्रकार किया है। सलीम साहेब लिखते हैं—

“..... मगर जो हज़रात बङ्गै इस्तलाहात (परिभाषा निर्माण) में अरबियत के हामी हैं, वह तो फारसी ज़बान से भी इस्तलाहे बनाने के रवादार नहीं हैं, हिन्दी का तो क्या ज़िक्र है। फिर एक गिरोह (सम्प्रदाय) है, जो इस्तलाहात में फारसी की आमेजिश

कृ ‘बङ्गै इस्तलाहात’ पृष्ठ ११४-१५।

† ‘कवायद उर्दू’ का सुक्रदमा (भूमिका), पृष्ठ १६।

(मिथ्या) को तो जायज् रखता है, लेकिन हिन्दी मेल से नफरत का इज़द्दार करता है ग्रन्जे की यह दोनों गिरोह इलमी इस्तलाहात में हिन्दी की मंदावलत (इस्तक्षेप) को पसन्द नहीं करते। उनके नज़्दीक वह इस्तलाहें, जो हिन्दी अलफाज से बनाई जायें और जिनमें हिन्दी के मझसुख हरूक ट, ड, ड, ड और मझलूतुलहा हरूक भ, फ, थ, ठ, ध, ढ, ठ, हूं, (५२), ख, च, लह (५३), म्ह (५०), न्ह (५४), शामिल हों, महज़ बाज़ारी और मुब्तजल (अशिष्ट) अलफाज़ होंगे।

“हमारे नज़्दीक वह स्वयाल सख्त गुलती पर मबनी (आधारित) है। हिन्दी, हमारी महबूब ज़बान (प्यारी भाषा) उर्दू के लिये, जिसको हम दिन-रात घरों में, बाज़ारों में, महफिलों और मजलिसों में, मदरसों और कारस्वानों में, और हर मुकाम में और हर हालत में बोलते हैं, और इसी को हमेशा लिखते और पढ़ते हैं, वर्मज़िले-ज़मीन के है (भूमि के समान है)। इसी ज़मीन पर फ़ारसी और अरबी के पौदे लगाये गये हैं। इसी तख्ते पर गैर ज़बानों ने आकर गुलकारी की है। अगर यह ज़मीन (यानी हिन्दी) निशाल दी जाय तो फिर उर्दू ज़बान का नार्मानिशान भी बाक़ी नहीं रहेगा। हिन्दी को हम अपनी ज़बान के लिये उम्मुखिलसान اُم الْإِسْلَام (भाषा की जननी) और हृतूलये अब्बल (मूलतद्व) कह सकते हैं। इसके बगैर हमारी ज़बान की कोई हस्ती नहीं है। इसकी मदद के बगैर हम एक जुमला (वाक्य) भी नहीं बोल सकते। जो लोग हिन्दी से मुहब्बत नहीं रखते वह उर्दू ज़बान के हामी नहीं हैं; फ़ारसी, अरबी या किसी दूसरी ज़बान के हामी हो तो हों। क्या वह हिन्दी अस्मा ओ अफ़आल (सज्जा और क्रियापद), जिनको हम रात-दिन चलते-फिरते, उठते-बैठते, झाते-पीते और सोते-जागते इस्तेमाल करते हैं, मुब्तजल और बाज़ारी हो सकते हैं? क्या हमारे उलमा और स्ववास-ओ-अशराफ़ (विदान, विशिष्ट और कुलीन सज्जन) इन अस्मा-ओ-अफ़आल को बेतकल्पुक

अपनी ज़बानों पर नहीं लाते ? फिर यह क्या है कि जो अलफ़ाज़ अदना-ओ-आला, आमोङ्गास, जाहिलो-आलिम सबकी ज़बानों पर हैं, वह हर क्रिम की गुफतगू और खतो-किताबत के बच्चे तो मुब्तज़ल और बाज़ारी नहीं होते, मगर इलमी इस्तलाहात बनाते बच्चे उनको मुब्तज़ल और बाज़ारी कहा जाता है ! क्या उर्दू ज़बान में सब ज़बानों से ज्यादा इसीरक्तादाद (बहुसूख्यक) हिन्दी के अलफ़ाज नहीं हैं ? क्या हिन्दी के खास हरूफ़ ट, ड, इ और मझलूतुलहा हरूफ़ (ख, ढ, भ आदि) हम बेतकल्पुफ़ अदा नहीं करते ? क्या हम ऐसे अलफ़ाज, जिसमें यह हरूफ़ हों, अपनी ज़बान से छीलकर दूर कर सकते हैं ? क्या इन हरूफ़ के बोलने से हम हमेशा के लिये तोबा कर सकते हैं ? अगर नहीं, तो क्या फिर हर मौके पर इन अलफ़ाज़ और इन हरूफ़ को इस्तेमाल करना, और हर फसीह तकरीर और तहरीर में इनको दरबल देना और एक खास मौके पर, यानी वज़ै इस्तलाहात के बच्चे, उन अलफ़ाज़ व हरूफ़ को उनके शानदार दर्जे से गिरा देना और मुब्तज़ल और बाज़ारी की फब्ती उन पर चर्स्पी करना सरासर मुहमिल (असम्बद्ध) और बेमानी नहीं है ?

“आँडिकर हिन्दी अलफ़ाज़ को सझीफ़ और मुब्तज़ल समझने की वजह क्या है ? इसकी वजह साफ़ ज़ाहिर है। जो क़ौम अपने दर्जे से गिर जाती है, वह हुर्इयत (स्वतन्त्रता) का ताज सर से उतार कर गुलामी का तौक़ पहन लेती है, वह अपनी हर चीज़ को पस्तोझलील समझने लगती है। अपना मज़हब, दूसरों के मज़हबों के मुकाबिले में, उन्हें अदना और कमज़ोर नज़र आता है। गैरों के इखलाक और आदाबोरस्दम (चरित्र और आचार-व्यवहार)—अपने इखलाक और आदाबोरस्दम से अच्छे दिखाई देते हैं। इसी तरह अपनी ज़बान भी गैरों की ज़बानों की निस्वत, नाशाइस्ता (अशिष्ट) और कम माया (दरिद्र) मालूम होती है। गैर ज़बानों के अलफ़ाज़ उनकी नज़र में

अतिरिक्त इससे एक लाभ यह भी होगा कि हिन्दी और उर्दू का बढ़ता हुआ मेद मिट जायगा। केवल इतना ही नहीं बल्कि भारत की अन्य समृद्ध प्रान्तीय भाषाओं के साथ भी उर्दू की घनिष्ठता स्थापित हो जायगी, क्योंकि बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में भी वैज्ञानिक परिभाषाएँ सस्वत् से ही ग्रहण की गई हैं और को जा रही हैं, जिनका प्रचार वहाँ शिक्षित-समुदाय और सर्वसाधारण में अच्छी तरह हो गया है। उर्दू में परिभाषाएँ अरबी से ही ली जायें, यह साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी श्रेयस्कर नहीं है। जिस भाषा और जिस रीति से हिन्दी में परिभाषाओं का निर्माण हुआ है, वही रीति उर्दू में भी ग्राह्य होनी चाहिये। जब उर्दू और हिन्दी एक ही है, तो यह परिभाषा-मेद की एक नई भीत इन दोनों के बीच में खड़ी करना किसी प्रकार भी वाञ्छनीय नहीं कहा जा सकता।

पिङ्गल-मेद

- उर्दू' को हिन्दी से जुदा करने में पिङ्गल-मेद ने भी हाथ बटाया है। उर्दू' में अरूज़ या पिङ्गल फारसी से आया और फारसी में अरबी से। उर्दू' और हिन्दी में मेद क्यों पड़ गया, इस पर मौ० अब्दुलहक्क साहब ने एक जगह अच्छा प्रकाश डाला है। मौलाना ने लिखा है—

“ . . . मुहम्मद कुल्सी ‘कुतुबशाह’ की हुक्मत गोलकुरडा में थी, जहाँ कि सरकार और दरबारी ज़बान फ़ारसी थी और रिआया की ज़बान तैलङ्गी। यही हाल आदिलशाहियों का बीजापुर में था कि मुख्क के आसपास की ज़बान ‘कनड़ी’ (कनाड़ी) थी। यह दोनों ज़बाने ‘द्रावड़ी’ (द्रविड़) हैं और इन्हें ‘आरियाई’ (आर्य) ज़बानों से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिये ज़ाहिर है कि इस मुख्क में जब उर्दू' ने सूरत अख्तियार की तो इसके झरतोझाल (चेहरा मुहरा आकृति) क्या होंगे। ‘तिलङ्गी’ (तैलङ्गी) और ‘कनड़ी’ दोनों अजनबी और ग़ेर-मानूस, इनसे

किसी क्रिस्म का मेल हो ही नहीं सकता। लामहाला (अन्ततोगत्वा) फ़ारसी का रग इस पर (उर्दू पर) चढ़ गया। अबल तो फ़ारसी 'आरियाई,' दूसरे सदहा साल की यकजाई, दोनों ऐसी घुलमिल गईं, जैसे शीरोशाकर (दूध और सर्दाँड़)। आम असनाफे-सख्तन (कविता के प्रकार) मसलन् मसनवी, क़सीदा, रुबाई, ग़ज़ल उर्दू में भी बिला तकल्लुफ़ आ गये। अलफ़ाज़, तशबीहात (उपमाये), इस्तआरात (रूपक) बने-बनाये तैयार मिल गये। अलफ़ाज़ के साथ स्थायालात भी दाखिल हो गये और क़सीदे, मसनवी, रुबाई और ग़ज़ल में वही शान आ गई जो फ़ारसी में पाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ा इनकलाब, जिसने उर्दू व हिन्दी में इन्तियाज़ पैदा कर दिया, वह यह था कि अरुज़ (पिङ्गल) में भी फ़ारसी ही की तकलीद (अनुकरण) की गई है, और बग़ेर किसी तग्बुरो-व-तवद्दुल (परिवर्तन) के उसे उर्दू में ले लिया। फ़ारसी ने इसे अरबी से लिया था और उर्दू को फ़ारसी से मिला। अगर उर्दू (रेख्ता) को अदबी-नशोनुमा (साहित्यिक-विकास) दकन (दक्षिण) में हासिल न हुई होती, तो वहुत मुमकिन था कि बजाय फारसी अरुज़ के हिन्दी अरुज़ होता, क्योंकि दोआबा-ग़ज़ो-जमन (अन्तवेद) में आसपास हर तरफ़ हिन्दी थी और मुल्क की आम ज़बान थी। बाखिलाफ़ इसके दकन में सिवाय फारसी के कोई इसका (उर्दू का) आशना (प्रेमी) न था। और यही बजह हुई कि फ़ारसी इस पर छा गई। बरना यह जो थोड़ा सा इम्तियाज़ (भेद) उर्दू हिन्दी में पाया जाता है वह भी न रहता, और ग़ालिबन् (सम्मवतः) यह उर्दू के हळ में बहुत बेहतर होता।”

“अरुज़ का क़ौमी ज़बान और स्थायालात से स्नास लगाव होता है। उर्दू ने इन्विदा से, यानी जबसे इसे अदबी देसियत मिली है, गैर

ज़बान का अरुज्ज अखिलयार किया। अगर बजाय फारसी अरुज्ज के हिन्दी अरुज्ज होता, तो उर्दू हिन्दी नज़म और ज़बान में वह मशायरत (परायापन), जो इस वक्त नज़र आती है, न रहती या बहुत कुछ कर्म हो जाती।”^{४८}

अपने इस विचार को मौ० अब्दुलहक्क साहब ने एक दूसरे प्रसङ्ग में फिर इन शब्दों में दोहराया है:—

“मैं एक दूसरे मज़मून के जमन (प्रसङ्ग) में अपना यह झयाल ज़ाहिर कर चुका हूँ कि उर्दू शाहरी पर फारसी का झ्यादातर असर इसलिये भी हुआ कि इसने शुरू से फारसी अरुज्ज अखिलयार किया, और हिन्दी अरुज्ज अखिलयार न करने से वह बहुत सी खूबियों से महरूम (वञ्चित) रह गई।”^{४९}

प्रारम्भिक काल के किसी-किसी उर्दू कवि ने हिन्दी ढँग के छन्दों में कुछ कविता की थी, इसका पता चलता है, पर यह ढँग उर्दू में चल न सका। ‘पंजाब में उर्दू’ के लेखक ने उर्दू के पुराने कवियों के बारे में लिखते हुए एक जगह कहा है:—

“... ... यह और बहस है कि वह लोग (उर्दू के पुराने शाहर) दिल्ली के रोज़मर्रा में नहीं लिखते थे या ज़बात में फारसी के मुतब्बा (अनुकरण कर्ता) नहीं थे और हिन्दी तर्ज़ में लिखते थे, उनके औज़ान (छन्द) हिन्दी थे।” (‘पंजाब में उर्दू,’ पृष्ठ १८२)

मीर तङ्गी साहब ‘मीर’ ने ‘तज़करे निकातुशशोरा’ में आसिफ़ अली

* “कुल्हियात सुबतान सुहम्मद कुली कुतुबशाह” पर मौ० अब्दुल-हक्क साहब का नोट; रिसाला ‘उर्दू’ (भैमासिक), मास जनवरी सन् १९२२ है०।

† सुहम्मद अज़मतुश्शाहीं साहब, दी० ए०, की ‘बरखा दत्त का पहला महीना’ शीर्षक कविता पर नोट; ‘उर्दू,’ जनवरी सन् १९२३ है०।

खीं 'आजिज़' (जो मीर साहब के सम-सामयिक थे) के बारे में लिखा है—“...अक्सर रेखा दर-बहरे-कवित मी गोयद”—अर्थात् 'आजिज़' कवित के छन्द में अक्सर उर्दू पद्य कहते थे । इसके आगे 'आजिज़' का यह उसी ढंग का एक कवित (!) उद्धृत किया है—

“मैंह के बरसने की बाब चली है अब आँखों से जान बिन आँसू चलेंगे ; दर्द के नेसाँ के गौहरे-ग़ज़ताँ तो मिही में कंकरों से आह रुलेंगे । तरस्ते जुँूँ मेरा वहशी दीवानों ने सर पर उठाये हैं शोरों से 'आजिज़' ; अब मिथों मजनूँ बबूलों की झराबी से आपही रुलेंगे !”

उर्दू कवियों और लेखकों की यह हिन्दी पिङ्गल की उपेक्षा बहुत खटकने वाली और भाषा तथा भारतीयता का अपमान है । उर्दू में हिन्दी छन्दों का व्यवहार तो दूर रहा, उर्दू के बड़े बड़े दिग्गज लेखकों को हिन्दी छन्दों के प्रायः नाम तक याद नहीं । उन्हें 'कवित,' 'दोहा' या 'दोहरा' सिफ़र यह दो ही नाम याद हैं । उर्दू के सुप्रसिद्ध लेखक हज़रत 'नियाज़' फतहपुरी ने “ज़ज़बाते-भाषा” लिखकर भाषा (हिन्दी) की शाइरी की दिल खोलकर दाद तो दी है, पर उन्होंने दोहा, वरवा, 'सोरठा और चौपाई इन सब का नाम अपनी किताब में 'दोहा' या 'दोहरा ही लिखा है और हिन्दी छन्दों को उर्दू में उद्धृत करते हुए प्रायः छन्दोभङ्ग कर दिया है ।

बोलचाल की भाषा या खड़ी बोली की हिन्दी कविता में हिन्दी कवियों ने पिङ्गल के व्यवहार में उदारता से काम लिया है । उन्होंने प्रचलित उर्दू बहरों में भी कविता की है । पहले कवियों में घनानन्दज़ (बादशाह मुहम्मदशाह के मीर मुन्शी) ने अपनी 'विरहलीला' में उर्दू बहर इस्तेमाल की है । बाद क्वों ललितकिशोरी (साह कुन्दन-

के लिमका जन्म संवत् १७४६ विं० के लगभग हुआ, और जो संवत् १७४६ विं० में नाविरशाही में मारे गये ।

लालजी, जिनका मृत्यु-सम्बन्ध १९३० वि० है), भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पं० प्रतापनारायण मिश्र, प० बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', बाबू बालमुकुन्दगुप्त, प० नाथुरामशङ्कर शर्मा 'शङ्कर', प० नारायणप्रसाद 'बैतीब', प० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिआध', लाला भगवानदीन 'दीन', प० गयाप्रसाद शुक्र 'सनेही' इत्यादि प्रमुख हिन्दी कवियों ने उर्दू बहर में भी अच्छी कविता की है, मगर मुसलमान उर्दू कवियों ने हिन्दी पिङ्गल के मैदान में कुदम नहीं रखा—वर्तमान काल के किसी भी मुसलमान कवि ने हिन्दी पिङ्गल को नहीं अपनाया, यद्यपि अरबी अर्सज की अपेक्षा हिन्दी का पिङ्गल सरल, सुबोध और हमारी भाषा के सर्वथा अनुकूल है। दोनों भाषाओं के बीच पिङ्गल मेद की यह भीत 'दीवारे-कहकहा' बनी खड़ी है, जो उर्दू हिन्दी को मिलने नहीं देती।

परिषद अयोध्यासिंह उपाध्याय ने अपनी 'बोलचाल' की भूमिका में हिन्दी पिङ्गल और उर्दू अर्सज पर विस्तार से वहस की है। दोनों के गुण दोष का, सरलता और कठिनता का, उपादेयता और अनुपादेयता का, तुलनात्मक ढंग से अच्छा वर्णन किया है। उपाध्याय जी ने उस वहस के शेष बच्चन्य में जो निष्कर्ष निकाला है, वह यह है:—

"विचारणीय विषय यह था कि उर्दू बहरों के नियम यदि पिङ्गल के छन्दोनियम से सरल, सुबोध और उपयोगी होवें तो वे क्यों न ग्रहण किये जावें। इस विषय की अब तक जो मीमांसा की गई है उससे यह स्पष्ट हो गया कि (पिङ्गल के) छन्दोनियम उर्दू बहरों के नियम से कहीं सरल और सुबोध अर्थात् उपयोगी हैं। जितनी ही उर्दू बहर के नियमों में जटिलता है उतनी ही छन्दोनियमों में सुबोधता और सरलता है। यदि बहरों के नियम बीहड़ों के पेचीले मार्ग हैं तो छन्दोनियम राजपथ (शाहीसड़क) हैं। मैंने उर्दू बहर के नियमों की जाँच पिङ्गल नियमों के अनुसार की है और दोनों का मिलान भी किया है, उनका गुण दोष भी दिखलाया है। अतएव तर्क का स्थान शेष नहीं है।"

तथापि यह कहा जा सकता है कि उर्दू बहरों को उर्दू नियमों की कसौटी पर कसना चाहिये और उसी की इष्टि से उसके गुणदोषों का विवेचन होना चाहिये। पद्य परीक्षाकारक्ष पृष्ठ १८ में इसी विषय पर यह लिखते हैं:—

“तक़तीआ करते समय आवश्यकता हो तो गुरु वर्ण को लघु मान लेते हैं। हिन्दी में भी यह छूट जारी है, परन्तु अन्तर यह है कि हिन्दी वाले किसी किसी छून्द में इस छूट में लाभ उठाते हैं, वर्ण वृत्तों में कदापि नहीं और उर्दू वाले हर बहर में। भी का भि, किसी का किसि, से का स, थे का थ, मेरी को मिरी, मेरि, मिरि, इसी तरह तेरी को भी। मेरा को मेर, मिरा मिर, इसी तरह तेरा को भी। यह वे को वं, वह वो को व मानने में हानि नहीं। यह घटाना बढ़ाना अन्धाधुन्ध नहीं, नियत नियमानुसार है। सातों विभक्तियों के प्रत्यय गुरु से लघु होते रहते हैं।”

जिन नियमों के आधार से उर्दू-शब्द-संसार में ऐसा विप्लव उपस्थित होता है, यदि वे नियम हैं तो अनियम किसे कहेंगे? उर्दू भाषा के नियामक भले ही इस प्रकार के परिवर्तन को नियत नियमानुसार समझे। परन्तु हिन्दी भाषा के आचार्यों ने उन्हें दोष माना है। यह मैं स्वीकार करूँगा कि हिन्दी भाषा में भी इस प्रकार के कुछ थोड़े से परिवर्तन होते हैं परन्तु वे परिमित हैं, उर्दू के समान अपरिमित नहीं हैं। अँगरेजी भाषा का नाईट (night) शब्द अँगरेजी नियमानुसार शुद्ध है किन्तु भाषाविज्ञानविद् अवश्य उसे देखकर कहेगा कि उक्त शब्द में जी (g) एवं (h) की आवश्यकता नहीं क्योंकि उनका उच्चारण नहीं होता। लिपि की महत्ता यही है कि जो लिखा जावे वह पढ़ा जावे। सुवाच्य सुवोध और वैज्ञानिक लिपि वही है जिसके अक्षरों का विन्यास

कि ‘पद्य परीक्षा,’ पं० नारायणप्रसाद ‘बेताब’ ने लिखी है। पिङ्गल और उर्दू बहरों की बहस इसमें भी अच्छी है।

उच्चारण-अनुकूल हो। अन्यथा वह लिपि भ्रामक और दुर्बोध होगी और उच्चारण की जटिलता को बढ़ा देगी। यही दशा अँगरेजी में लिखे गये 'नाइट' शब्द की है तथापि वह शुद्ध है और नियमित है। उर्दू में लिखे गये कोर (‘कूर’) शब्द को देखिये, इसको 'कूर', 'कोर,' 'कवर' और 'कौर' पढ़ा जा सकता है। लिखा गया एक अर्थ में एक उच्चारण के लिये, किन्तु वह है 'अनेक रूप रूपाय' तथापि वह शुद्ध और नियमित है। ऐसी ही अवस्था उर्दू बहर के नियमों की है, वे उर्दू 'तक़तीअ' और प्रशाली से भले ही शुद्ध हों, किन्तु हिन्दी नियमों की कसौटी पर कसने के बाद उनका वास्तव रूप प्रकट हो जाता है। दो समानोदेश वाली वस्तुओं का मिलान करने से ही उनका गुणादोष, उनकी महत्ता और विशेषता विदित होती है। जिस प्रकार हिन्दी भाषा के वर्ण सहज, सुवोध और सुवाच्य हैं, जैसे उसका शब्द-विन्यास सुनियमित और अजटिल है, वैसे ही उसके छन्दोनियम भी हैं, इसके प्रतिकूल उर्दू की दशा है। जैसे उसके हुरफ़ दुर्बोध और जटिल हैं, जैसे ही उसके शब्द-विन्यास और उच्चारण कष्टसाध्य हैं, वैसे ही उसके बहरों के नियम दुस्तर, जटिल और नियमित होकर भी अनियमित हैं। अतएव हिन्दी-संसार के लिये उनकी उपयोगिता अनेक दशाओं में अनुपयोगिता का ही रूपान्तर है। इन बातों पर दृष्टि रखकर उर्दू बहरों के व्यवहार के विषय में मेरी यह सम्मति है—

(१) आवश्यकता होने पर उर्दू बहरों की ध्वनि ग्रहण की जावे, किन्तु उसका उपयोग हिन्दी के उदाहृत लक्षण पद्धों के समान किया जावे।

(२) ध्वनि आधार से गहीत प्रत्येक उर्दू बहर हिन्दी छन्दों के अन्तर्गत है, अतएव उसका शासन पिङ्गल शास्त्र के अनुसार होना चाहिये, हिन्दी छन्दोनियम ही उसके लिये उपयोगी और सुविधामूलक हो सकता है।

(३) यहीत उर्दू बहरों की शब्द और वाक्यरचना हिन्दी छन्दों की प्रशाली से होनी चाहिये, उसी विशेषता के साथ कि एक मात्रा की भी कहीं न्यूनाधिकता न हो।

(४) यथाशक्ति शब्द-प्रयोग इस प्रकार किया जावे कि गुरु को लघु बनाने की आवश्यकता न पड़े। यदि उपयोगितावश ऐसी नौबत आवे तो वह अत्यन्त परिमित और नियमित हो।

(५) शब्द तोड़े मरोड़े, न जावें, च्युतदोष से सर्वथा बचा जावे। उर्दू की जिन त्रुटियों का ऊपर उल्लेख हुआ है, उनसे किनारा किया जावे, और निर्दोष छन्दोगति का पूरा ध्यान रखा जावे।॥

लिपि-मेद

हिन्दी उर्दू को दो भिन्न भागों में विभक्त करने का प्रधान कारण लिपि का मेद है। हिन्दी उर्दू के विरोध की बुनियाद लिपि-मेद पर ही क्रायम हुई है; विरोध का महल इसी पर खड़ा है—दोनों भाषाओं में यही मेद एकता नहीं होने देता। यह लिपि-मेद यदि दूर हो जाय, तो हिन्दी-उर्दू विवाद के बखेड़े कभी खड़े न हों, सब विरोध शान्त हो जाय।

लिपि किसी भाषा को लिखने का साधन है। लिपि का साधन वही स्वीकार करना चाहिये जो सब से सुगम और असंदिग्ध हो, भाषा की प्रकृति के अनुकूल हो, उसके शब्दों को यथार्थ रूप में प्रकट करने की क्षमता रखता हो। उसमें जो कुछ लिखा जाय, उसे एक बच्चा भी आसानी से पढ़ सकता हो। जिसके सीखने में सब से कम समय और शक्ति लगे। ऐसी लिपि ही सर्वसाधारण में शिक्षा के प्रचार और प्रसार का साधन बन सकती है। नागरीलिपि में यह सब गुण पाये जाते हैं।

उसके अक्षरों की बनावट बहुत ही वैज्ञानिक और उच्चारण सर्वथा निर्दोष है, इस बात को बड़े बड़े देशी और विदेशी विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है। लिपि की एकता का प्रश्न भाषा की एकता का ही नहीं जाति की एकता का भी प्रश्न है। भारत की मुख्य लिपि, अपने विशेष गुणों के कारण, देवनागरी ही है। बँगला, गुजराती, गुरुमुखी, मराठी आदि लिपियाँ भी उसी का कुछ दैरफेर से रूपान्तर मात्र हैं।

उर्दू जिस लिपि में लिखी जाती है, उसकी गति-विधि भारतीय लिपि से सर्वथा भिन्न है। भारत में फारसी लिपि का प्रचार मुसलमान शासकों के समय में हुआ। उनकी दरबारी भाषा फ़ारसी थी, तभाम दफ़्तर इसी में रखे जाते थे। इस सबब से दफ़्तर और दरबार के सम्पर्क में आने वाले हिन्दू दरबारियों और कर्मचारियों को भी यही लिपि सीखनी पड़ी—वह भी इसी में लिखने-पढ़ने लगे। इस समय अँगरेज़ी भाषा और रोमन लिपि के प्रचार का जो कारण है, वही उस समय फ़ारसी भाषा और लिपि के भी प्रचार का कारण था। बाद को जब दफ़्तर उर्दू में हुए, तो उर्दू भी उसी फ़ारसी लिपि में लिखी जाने लगी। भारत में फ़ारसी लिपि के प्रचार का संक्षेप में यही इतिहास है। समय विशेष में किसी सुविधा या मसलहत के ख़्याल से जो बात अस्तित्यार कर ली जाती है, ज़रूरत न रहने पर भी कभी कभी वह बात या प्रथा मज़बूत और बद्धमूल हो जाती है, उससे एक प्रकार की ममता और कुछ मोह-सा हो जाता है; फिर वह छुटाए नहीं छूटती। उसका परित्याग धर्म के परित्याग के समान असद्य प्रतीत होने लगता है। ठीक यही बात फ़ारसी लिपि के सम्बन्ध में है। फ़ारसी लिपि का भारत से या भारत-निवासी मुसलमान भाइयों से, धार्मिकता या जातीयता की दृष्टि से, कोई अटूट सम्बन्ध नहीं है, फिर भी इसने एक धार्मिक रूप धारण कर लिया है। यह लिपि-भेद दोनों भाषाओं और जातियों में एकता

नहीं होने देता। यदि यह लिपि-मेद का बखेड़ा आड़े न आता, तो भाषा में और उसके कारण हिन्दू मुसलमान जातियों में इतना भयङ्कर और अनिष्ट मेदभाव कभी उत्पन्न न होता; हिन्दी उर्दू एक थीं, एक ही रहतीं।

लिपि की एकता का जब कभी प्रश्न उठता है, इसके लिये आनंदो-लन किया जाता है, तो मुसलमान भाई, यही नहीं कि उसमें सहयोग नहीं देते बल्कि उसका विरोध भी करते हैं। यह बात बड़े-बड़े विचार-शील विद्वानों ने मान ली है कि भारत में जब तक एक लिपि का प्रचार न होगा तब तक न शिक्षा फैलेगी, न एकता होगी। स्वर्णीय जस्टिस शारदाचरण मित्र ने, इसी उद्देश से, “एकलिपि-विस्तार-परिषद्” की स्थापना की थी और ‘देवनागर’ पत्र निकाला था, जिसमें बैंगला, गुजराती, मराठी, नेपाली, तैलंगी, उडिया, मलायालम, कनाड़ी, तामिल, सिन्धी, पञ्जाबी, उर्दू और हिन्दी इन सब भाषाओं के लेख नागरी लिपि में ही छपते थे, भाषा उनकी बदस्तूर वही होती थी, सिर्फ लिपि देवनागरी रहती थी। पर सार्वजनिक प्रोत्साहन और सहयोग-प्राप्त न होने से जस्टिस शारदाचरण का वह स्तुत्य प्रयत्न सफल न हो सका। ज़रूरत है कि फिर इसके लिये एक बार प्रयत्न किया जाय, कम से कम हिन्दी और उर्दू की एकता के लिये और हिन्दुस्तानी बोलने वाली जनता में साहित्य और शिक्षा की अभीष्ट और यथेष्ट उच्चता के लिये इसकी नितान्त आवश्यकता है कि उर्दू हिन्दी दोनों की लिपि एक हो। यह बात मैं किसी पक्षपात अथवा हिन्दी वालों के सुमोते के झव्याल से नहीं कहता, बल्कि इसकी उपयोगिता दूरदर्शी और विचार-शील विद्वान् मुसलमानों ने भी स्पष्टरूप से स्वीकार की है। अरबी, फ़ारसी और संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के सुप्रसिद्ध विद्वान् ‘तमदूने-हिन्द’ के लेखक शम्सुल्उलमा जनाब मौलवी सव्यद अली साहब विलग्रामी उर्दू लिपि के सम्बन्ध में लिखते हैं:—

“... पहलवीं और फ़ारसी की नाई उर्दू भी उन अमागी भाषाओं में से है जिनके अक्षर दूसरी जाति में बनाये गये हैं और जिन अक्षरों का भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है। अर्थात् भाषा में जो शब्द हैं उनके लिये अक्षर अक्षर नहीं हैं किसी किसी शब्द के लिये तो बहुत से अक्षर हैं और किसी किसी शब्द के लिये अक्षर हैं ही नहीं। जैसे अरबी के ‘मे’ और ‘स्वाद’ और ‘सीन’ तीनों से उर्दू में एक ही ध्वनि निकलती है। इन अक्षरों का काम केवल ‘सीन’ ही से चल सकता था। निस्सन्देह उन अरबी शब्दों का ध्यान करके, जो कि उर्दू में मिल गये हैं, इन अक्षरों का रहना आवश्यक है। परन्तु केवल उर्दू के लिये उनका रहना अनावश्यक और निष्प्रयोजन है। अर्थात् यदि कोई मनुष्य उर्दू भाषा के वाक्यों को बोलता जाय और दूसरा कोई अरबी से अनभिज्ञ मनुष्य उसे लिखता जाय तो जब तक कि उस लेखक को अरबी के इमलों का ज्ञान न हो वह केवल सुनकर शुद्ध नहीं लिख सकता। उदू अक्षरों में यह एक बड़ा भारी दोष है। यही हाल ‘ज़’, ‘ज़ाल’, ‘ज़वाद’ और ‘ज़ो’ का और इसी प्रकार के उर्दू के दूसरे अक्षरों का भी है।

“इन आर्य भाषाओं के अक्षरों में बहुत ही उपयुक्त बात यह है कि इनमें स्वर मात्रा से दिखलाये जाते हैं। परन्तु सेमेटिक भाषाओं में स्वर कुछ चिह्नों से दिखलाये जाते हैं जिन्हें ज़ेर, ज़बर, पेश और तनवीन इत्यादि कहते हैं। अर्थात् आर्य भाषा में तो ‘स्वर’ शब्द का एक भाग है, परन्तु सेमेटिक भाषाओं में वह केवल एक ऐसा चिह्न है जिसका लिखना अथवा न लिखना लेखक की इच्छा पर निर्भर है, और लेखक इसे प्रायः कोड़ दिया करते हैं।”

“इससे यह बात विदित हो गयी होगी कि सेमेटिक भाषा की अपेक्षा आर्य भाषा क्यों सरल है। आर्य भाषा में एक शब्द केवल एक ही प्रकार से पढ़ा जा सकता है। यदि इस शब्द में कोई शङ्का

उत्पन्न हो सकती है तो केवल इसी कारण कि कोई अक्षर ठीक प्रकार से नहीं लिखा गया। सेमेटिक भाषा में एक शब्द को तीन चार से भी अधिक प्रकार से पढ़ सकते हैं, जैसे अरबी, शब्द 'कतब' को तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं—'कुतब,' 'कुतुब' अथवा 'कतब'। और इन तीनों में से कहाँ पर क्या पढ़ना चाहिये सो केवल वाक्य-प्रबन्ध से ही ज्ञात हो सकता है। परन्तु यही शब्द यदि सस्कृत, यूनानी या रूसी अक्षरों में लिखा जाय तो शब्द करने की आवश्यकता ही न पड़ेगी। इन तीनों में जहाँ जो शब्द लिखना है वहाँ उसे स्पष्ट रीति से लिख सकेगे और उसका अशुद्ध अथवा दूसरे प्रकार से पढ़ा जाना असम्भव होगा। यही कारण है कि कोई मनुष्य अरबी को बिना उसके कोष और व्याकरण से विज्ञ हुए नहीं पढ़ सकता। परन्तु एक बालक भी अक्षर पहचानने के पश्चात् ही सस्कृत, यूनानी अथवा लेटिन भाषा को बिना अर्थ समझे और बिना कठिनता के भली भाँति पढ़ सकता है।”

“हम दिखला चुके हैं कि इस प्रयोग से प्रत्येक शब्द कई प्रकार से पढ़ा जा सकता है, और जब तक कि वह शब्द पहले ही से न मालूम हो तब तक उसका शुद्ध उच्चारण कदापि नहीं किया जा सकता, अतएव यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक लिखा हुआ शब्द एक कल्पित चित्र है, जिसके उच्चारण का उसकी लिखावट से कोई सम्बन्ध नहीं है, और यदि ही भी तो बहुत थोड़ा। इससे यह भली भाँति समझ में आ सकता है कि इस दूसरी जाति के अक्षर ने उर्दू की पढ़ाई को कितनी कठिन कर रखा है, तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारी पाठशाला के बालकों को केवल शुद्धतापूर्वक पढ़ना सीखने में दो वर्ष लग जाते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव मुसलमानों की विद्या-सम्बन्धी उच्चति पर पड़ा है। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो दूसरी जाति में इतनी अविज्ञाता कदापि नहीं है जितनी मुसलमानों में। और पढ़े-लिखे आदमियों की अधिक संख्या उन्हीं मुसलमानों में है जिन्होंने

अपने को इस दूसरी जाति के अक्षरों के बन्धन से निर्मुक्त कर लिया है, अर्थात् सिंघ, बम्बई और बंगाल के मुसलमानों में, जो अपनी भाषा को सिन्धी, गुजराती और बंगाल के आयं अक्षरों में लिखते-पढ़ते हैं।^४

“देवनागरी लिपि की प्रशसा केवल हम आयों की सन्तान ही नहीं कर रहे, इसके महस्त्व की साक्षी हमको बाहर से भी मिलती है। ‘एक-लिपि-विस्तार-परिषद्’ के एक अँगरेज उपग्रधान ने अपनी वक्ता में कहा था कि, “देव-नागराक्षरों का सारे भूमण्डल में प्रचार होना चाहिये, क्योंकि इसके सदृश सर्वाङ्गपूर्ण दूसरी कोई लिपि नहीं।” उसी परिषद् के एक मुसलमान उपग्रधान (महाशय जस्टिस शरफदीन जज हाईकोर्ट कलकत्ता) ने अपनी वक्ता में कहा था कि, भारतवर्ष में मुसलमानों को ‘कुरान शरीक’ भी देवनागराक्षरों में ही छपवाना चाहिये।”[†]

* उर्दू लिपि के भक्ट और भ्रामकता से तग आकर उर्दू के बहुत से विद्वान् उसके सुधार या उसकी जगह कोई दूसरी लिपि अग्रिम्यार करने का विचार करने लगे हैं। फारसी लिपि की जगह रोमन लिपि स्वीकार करने का भी प्रस्ताव उठा या। रिसाले ‘उर्दू’ में इस विषय पर कुछ लेख भी निकले थे। फारसी और उर्दू के लिये रोमन या लेटिन लिपि—(जिसमें अंग्रेजी छपती है)—उपयुक्त है या नहीं इस पर विचार करते हुए ‘उर्दू’ के सुयोग्य विद्वान् सम्पादक ने लिखा है—

“हिन्दुस्तान में बहुत सी जबाने मरविज (प्रचलित) हैं और

^४ प्रोफेसर बद्रीनाथ चर्मा, पृम्०, ए०, काव्यतीर्थ, को ‘हिन्दी और उर्दू’, पृष्ठ ८, ६।

[†] चतुर्थ हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के सभापति का भाषण, कार्य-विवरण, प्रथम भाग, पृष्ठ १४।

अक्सर के खत (लिपि) एक दूसरे से नहीं मिलते। अगर यह सब जबानें लातीनी (लेटिन, रोमन) हरूक अख्लितयार करलें तो इनका सीखना किस क्रदर आसान हो जाय, और कुछ भी हो इस हिन्दी-उर्दू बहस का तो पाप कट जायगा ।”

“मुझे (‘उर्दू’ सम्पादक को) अक्सर उर्दू की क़दीम किताबों के मुताले (अध्ययन) का इत्तफाक़ होता है। पुराने अलफाज़ के सही पढ़ने और सही तलफुज़ के दरयापत करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर लातीनी (लेटिन) या नागरी हरूक में यह तहरीरें होतीं तो इतनी दिक्कत न होतीं।” ❁

फारसी लिपि की इस अपूर्णता और पेचीदगी को दूर करने के लिये अजुमन तरङ्गकी-ए-उर्दू की ओर से एक आन्दोलन उठा है। इस विषय में ‘इसलाह रस्मुलखत’ (लिपि-सुधार) के नाम से बहुत से विचारशील विद्वानों की सम्मतियाँ अजुमन के तिमाही ‘उर्दू’ में प्रकाशित हुई हैं। इन सम्मतियों में अनेक विद्वानों ने जो विचार प्रकट किये हैं, उनमें से अधिकाश उर्दू वर्णमाला (हरूक तहजी) में सुधार और संशोधन करने के सम्बन्ध में हैं, जो इस प्रकार के हैं— उर्दू के ‘अलिफ बे’ में कई हरकों को आवाज़ एक है जैसे अलिफ (ا) और ऐन (ع) की—अलम (ال) में आवाज़ एक ही है। इसी तरह ‘ते’ (ت) और ‘तो’ (ٿ) की; ‘से’ ‘सीन’ और ‘स्वाद’ (ص) की और ‘हे’ (ه) की; ‘ज़ाल’ ‘ज़े’ ‘ज़वाद’ और ‘ज़ो’ (ڙ) की एक आवाज़ है। इनमें से उर्दू की ज़रूरत के लिये सिर्फ़ ‘अलिफ’ ‘ते’ ‘सीन’ ‘हे’ और ‘ज़े’ (، ۽ ۾) काफ़ी हैं और बाक़ी हरफ़ ‘ऐन’ ‘तो’ ‘से’ ‘स्वाद’ ‘ज़ाल’ ‘ज़वाद’ और ‘ज़ो’ (ڙ) (ص ٥ ص ٦)

ب ط ع) بے جس رہا ہے । یہ افراد سیفِ امر بھی لفاظوں کے لیکھنے مें काम آتے ہیں । ۲۶

“उर्दू” مें बहुत से अलफ़ाज़ ऐसे भी पाये जाते हैं जिनका अरबी का असल और नसल से कोई ताल्खुक नहीं, मगर फिर भी वह अरबी पोशाक पहन कर अरबी बने हुए हैं, जैसे—तोता, रजाई, सद, शस्त वगैरह (۴۷) । तो क्या यह शब्द ‘तो’ और ‘ज्वाद’ से लिखे जाने के कारण अरबी बन सकते हैं ? हालाँकि असल

۲۷ उर्दू में तो अरबी अलफ़ाज़ आते हैं, ज्ञासकर जिनके साथ ‘अलू’ का सेल होता है, उनका सही तज़्ज़फ़ुज़ (घेक उच्चारण), ‘शम्सी’ और ‘क़मरी’ भेद न जाननेवालों के लिये, बहुत कठिन होता है । अरबी के हरूक-नहज़ी (वर्णमाला के अचर) अद्वाइस हैं, जिनमें ۱۳ ‘हरूक शम्सी’ और ۱۴ ‘हरूक क़मरी’ कहलाते हैं ।

ہرूک شامسی—

ت ت د د س س ش ش ص ص ط ط ن

= ۱۳

ہرूک ک़مरی—

ب ب ع ع ف ف ق ق ک ک ل ل م م د د ا ا

= ۱۴

जिस अरबी शब्द का आरम्भ किसी शम्सी हरूक से होता है, और उसके पूर्व अगर ‘अलू’ आता है तो अलिफ़ का उच्चारण होता है ज्ञास का नहीं । इसके बदले में हरूक शम्सी को द्वित्व हो जाता है—उस तश्वीद लग जाती है, जैसे उदीन (الدین)

अगर अलू से पहले भी कोई अचर या शब्द हो तो अलू का उच्चारण बिलकुल नहीं होती, जैसे करीमुदीन (كَرِيمُ الدِّين) (صَيْفُ الدِّين)

तो यह माना गया है, 'जैसा देश वैसा भेष,' जिसकी मिसाल अतरीफ़त (طبع) और शतरज (شطريج) में इस वक्त पाई जाती है, जब कि यहाँ से वह परदेश (अरब), में चले गये थे। मगर यहाँ तो अपने देश में रह कर भी परदेश का भेष तरक नहीं किया जाता है, और खुददारी को झैरवाद कह दिया गया है—आत्मसम्मान को तिलाज्जलि दे दी है इसके लिलाक़ खुद अरबी उच्चस्त (मूल अरबी) अलफ़ाज़ मुन्दर्जे ज़ैल (निम्नलिखित) किस तरह इस मसल के मिसदाक़ (उदाहरण) बनकर अपनी हरदिल अज़्जीज़ी और सयासत-दानी का सबूत दे रहे हैं, जिसमें एशियाई इच्छिहाद की सूरत भी नुमायी है। वह लफ़ज़ यह हैं :—क़साई (قسائی), सही (سہی), मसाला (مسالہ), सफील (سعیل), झैरसत्ता (خیرسلا) .. . यह भी कोई क़रीना है कि तलफ़क़ज़ तो एक आवाज़ में और नुमायश हो उसकी चार चार सूरतों में। तलफ़क़ज़ के मैदान में यह कोतल धोड़े किस काम आ सकते हैं ? फिर एके ऐन (ا) अब्द (عبد) में और शक्त का है, बाद (بعد) में और वज़े का और नज़ा (سرع) में और सूरत का, हाँता कि देवनागरी को इस शुतर गुरबगी (ऊँट बिल्ली के गठजोड़े) की हवा भी नहीं लगी।

इसी तरह जिस अरबी ज़फ़ज़ के शुरू का हरफ़ 'क़मरी' होता है और उसके पहले 'अल्' आता है तो 'अल्' का तलफ़क़ज़ होता है, जैसे अल् क़मर (الماء)

हाँ, अगर अल् के पूर्व कोई अचर या शब्द हो तो सिर्फ़ हरफ़ खाम का उच्चारण होगा, जैसे अब्दुल्लाफ़ूर (عبد الغفور), बिल्कुल (بِالْكُلِّ), बिलफ़ेक (بِالْعَلِّ), عَيْدَ الْأَصْنَافِ (عید الاصناف)

कदाचित् इस अल् के लपेट में आकर हो लफ़ज़ (حُجَّة) सिर्फ़ ईदुल्लज्ज़हा (عَيْدِ الدِّلْجَّةِ) मशहूर है।

“हमआवाज़ हरूफ का (जिनका उच्चारण एकसा है) इज्वराज बजाहिर एक बड़ा मामला मालूम होता है, मगर जब कि इन अशुकालो हरूफ (अक्षरों की आकृति) पर न इसलाम का दारोमदार है न मुसलमानों की क्रौमियत का इनहिसार (आधार), तो यह चन्द्री पसोपेस का मामला मालूम नहीं होता। खस्तुसन ऐसी सूत में कि एक यक्कीनी और नक्कद फायदा भी नजर आता है।

“इन हरूफ का सबसे बड़ा फायदा मौजूदा हालत में यह कहा जा सकता है कि हरूफ लफ़्ज़ अपना शजर-ए-निसबत (वंशावली) साथ रखता है, और फैरन मालूम हो जाता है कि इस लफ़्ज़ का माझा क्या है और किस लफ़्ज़ से मश्तक हुआ है—किस शब्द से बना है—जिससे हम इस लफ़्ज़ की इमला में गलती नहीं करते। लेकिन जब तमाम हमआवाज़ हरूफ न्यारिज होकर सब की जगह रिंफ एक ही हरूफ रह जायगा तो गलती का इमकान व एहतमाल भी न रह जायगा। लिहाँज़ा यह फायदा महज़ ‘कोह कन्दन व काह बरा उर्दन’ (खोदा पहाड़ निकला चूहा) है। अगर यह कहा जाय कि जिस तरह अब अब्दुल अ़ब्दीम (عبدالعطیم) के माने समझ में न आते हैं, इस तरह अब्दुल अ़ज़ीम (ابدالاَبِيم) के माने समझ में न आ सकेंगे। मगर यह भी कुछ बात नहीं है। रोटी, ढुकड़ा, काग़ज़ दवात, सुफेद, सुर्ख बग़ैरा सदहा (सैकड़ों) अलफ़ाज़ के मानी समझ में नहीं आते, उस वक्त नामों के मानी समझने की क्या ज़रूरत पेश आयगी? अब भी हज़ारों लफ़्ज़ हैं, जिनकी शब्द उर्दू लिवास में नहीं पहचानी जाती और दूसरी ज़बान के लुग़त से पता लगाया जाता है। उस वक्त भी अरबी लुग़त से ऐसे अलफ़ाज के मानी समझ लिया करेंगे। क्या यही बात ‘उर्दू’ के

क्षरियताकारी ‘उर्दू’ मास अक्टूबर सन् १९२३ई० में सन्ध्यव अखिल देश का अल्पांश का ‘इस्त्वाहे उर्दू’ शीर्षक लेख।

सुयोग्य सम्पादक ने 'हमारी ज़बान और ज़रूरियात ज़माना' शीर्षक अपने नोट में इस तरह बयान की है :—

"... एक और मसला भी गौरतलब है, वह यह कि आया उर्दू हरफतहज्जी में हमआवाज़ हरफ़ रखने की ज़रूरत है या नहीं। मसलन ५५ च ५। उर्दू में सब एक ही आवाज़ देते हैं, फिर क्यों न इस आवाज़ के लिए सिर्फ़ 'ज़े' (,) रखवी जाय और बाक़ी हरफ़ इंग्रिज़ कर दिये जायें ? अहले अरब की ज़बान से 'ज़ो' ज़वाद और ज़ाल के तलफ़ुज़ अलग अलग अदा होते हैं, मगर हिन्दी की ज़बान से सिर्फ़ एक ही आवाज़ निकलती है और इसके लिए 'ज़े' काफ़ी है ।"

"इस तजवीज़ के मुतास्लिक यह ऐतराज़ किया जाता है कि अगर यह हरफ़ इंग्रिज़ कर दिये गये तो बहुत से अलफाज़ की असलियत मालूम न हो सकेगी, मगर अब भी तो हज़ारहा अलफाज़ ऐसे हूँ कि जिनकी असलियत सिर्फ़ लफ़ज़ों के देखने या सुनने से नहीं मालूम होती। जो तरीक़ा उनकी असल दरियाप्रत करने के लिए अमल में आता है, — वही इनके लिये बरता जाय। अलावा अलफाज़ वगैरा के असल की तहकीक लुगात-नवीसों का काम है या मुह़सिकक ज़बान का। आम अहले ज़बान को इससे कुछ ताल्लुक़ नहीं। दूसरा ऐतराज़ यह है कि अलफाज़ की तहरीर में मुशाबहत (समामता) पैदा होने से मानी में इल्तबास (सन्देह) पैदा होगा। लेकिन इस वक़्त भी हमारी ज़बान में सदहा (चैकड़ों) अलफाज़ ऐसे हैं जो एकही तरह से लिखे जाते हैं, मगर मानी मुख्तलिफ़ है, इस लिए दोनों ऐतराज़ कुछ इयादा क्रांतिल वक़अत नहीं ॥"

ऐसے شब्द جिनका उच्चारण اور अर्थ एक है, परन्तु लिखे दो तरह के जाते हैं :—

طیار	صحیح
تیار	سہی
شطرنج	صحنک
شترنج	سہنک
کھفس	میسل
قصص	مسلسل
ناہ	ٹشت
تاڑ	تڑت
طاہ	نشت
طنطنہ	ڈرا
تنتنہ	دریا
طباسیر	ڈسائی
تباسیر	درائی
مسالہ	इत्यादि, ہتھादि
مسالہ	
خیر صلا	
خیر سللا	
خیر سلا	

उर्दू में अरबी फारसी के कुछ ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो एकदा है पर इमला और अर्थ में भेद है, जैसे—

	शब्द	अर्थ
सवाब	بُواب	बदला
	صواب	ठीक, दुर्स्त
इसरार	اسرار	भेद, रहस्य
	اصرار	आग्रह, अनुरोध
मामूर	مسماور	हुक्म दिया गया
	محمود	आवादी, बस्ती
	بطھر	मिसाल, मानिन्द
نज़ीर	نذر	डरानेवाला
	نضیر	आवादार, ताजा, यहूदियों के कबीले
	نضیر	का नाम
कसरत	کُرت	ज्यादती, अधिकता
	کسرت	व्यायाम, वरज़िश
सदा	صدا	आवाज़
	سدا	हमेशा
असराफ	اسراف	फजूलखर्च
	اصراف	लफज़ 'सर्फ़' का बहुवचन

نہر	نهر	دشت
ندر		میٹ

‘ہندی’ پرکار ہنگار (، حضر حذر (، سفر صفر (، سفر صفر (، متابع اور
متبع (، متابع، مطیوع) ایسا دی، ایسا دی ।

ऐسے شब्द جو کے ول نوکری کے ہر فئر میں کوچھ کے کوچھ ہو جاتے
ہیں:—

شبہ	اُرث	
نہیں	سندھیاواہک	پیغمبر
بنی	بے	بنی
		(اُن کی جمع)
لڑگت	کوش	فرہنگ
نارت	تاریخ	تعزیٰ
نوات	میشی، سانجی	مصری سیری
بینات	بینیاں	بینیاں
خودا	خودا	
جودا	جودا	

اردو میں ‘جہر’، ‘جہر’، ‘پیش’ کے لئے سے مید سے اک ہی شبد کے
انوکھے اُرث اور بہبودی میں بحث تھا:—

شبد	اُرث	بہبودی
ملک	فرشته	ملائک
مالک	نادشاہ	ملوک
مُلک	ملک دیس	ممالک
ملک	جاکوہر	امالک

यही शब्द 'ज़ेर', 'ज़ेवर', 'पेश' की ज़रा सी हरकत से इतने रूप और धारण कर लेता है :—

मलुक	مُلَكٌ
मुलक	مُلَكٌ
मुलिक	مُلَكٌ
मिलुक	مُلَكٌ
मिलक	مُلَكٌ

यह थोड़े से उदाहरण तो फ़रसी लिपि की सन्दिग्भता और भ्रामकता के उन शब्दों के सम्बन्ध में हैं, जिनसे उर्दू भाषा भरी पड़ी है। फ़रसी लिपि में लिखे गये सस्कृत और हिन्दी शब्दों की जो दुर्दशा होती है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसका तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। इसके भी कुछ उदाहरण सुनिये —

उर्दू में दूसरी भाषा के शब्द

“कुलिलयाते वली” में हिन्दी के बहुत से ऐसे शब्द आये हैं, जिनका प्रयोग आजकल के उर्दू कवि नहीं करते। कुलिलयाते वली के सम्पादक जनाब मौलवी अली अहसन साहब ‘अहसन’ मारहरवी ने ऐसे शब्दों की एक तालिका ‘फरहङ्गे दीवाने वली’, की सुरक्षा से अकारादि क्रम से दी है। उसमें उन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं। दीवान वली में एक जगह ‘दाङ्गिम’ शब्द आया है। दाङ्गिम शब्द सस्कृत का है और हिन्दी में भी बहुत प्रसिद्ध है। इसका अर्थ अनार है। फ़रसी लिपि में ‘दाल’ और ‘वाव’ (، ، ا ، ۱) की शक्त बहुत मिलती जुलती है, कुछ यों ही ज़रा सा फ़र्क है, जो शिक्षता लिखने में मालूम नहीं पड़ता। अहसन साहब ने दाङ्गिम को ‘वाङ्गम’ समझ कर फ़रहग में उसे ‘वाव’ की रदीफ में ‘वाङ्गम’ (وانگم) लिखकर अर्थ

दिया है—“गुलिबन् दकनी ज्वान में अनार को कहते हैं।” ‘अहसन’ साहब क्रयास या अटकल से मानी तक तो पहुँच गये, पर शब्द के स्वरूप को न पहचान सके, और यह भी न जान सके कि ‘वाइम’ शब्द दकनी का है या ठेठ स्कृत वा हिन्दी का। अहसन साहब उर्दू फारसी के सुप्रसिद्ध विद्वान्, सुलेखक और सुकवि हैं। शाहरी में आप ‘दाग़’ के जानशीन समझे जाते हैं। ‘तारीख नसर उर्दू’ आप ही ने लिखी है, मतलब यह की उर्दू साहित्य के आप प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ विद्वान् हैं। जब वह भी फारसी लिपि की आमकता के कारण ऐसी भारी भूल कर सकते हैं, तो साधारण उर्दू जाननेवालों का ज़िक्र ही क्या है। वह जितना भी धोखा खायें थोड़ा है।

कहा जा सकता है कि अहसन साहब स्कृत या हिन्दी नहीं जानते, इसलिए फारसी लिपि में लिखे हुए ‘वाइम’ को ‘वाइम’ पढ़ गये, इसलिए क्षन्तव्य हैं, पर हम देखते हैं कि हिन्दी के बड़े बड़े ‘आचार्य’ भी फारसी लिपि में लिखा होने के कारण अपने हिन्दी स्कृत शब्दों को पहचानने में कभी कभी भयानक भूल कर जाते हैं, इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए—

सत्यद इन्शा की वह मशहूर कहानी जिसका ज़िक्र मौलाना आज़ाद ने ‘आवे हयात’ में किया है, और जो औरज़ाबाद (दक्षिण) के तिमाही रिसाले ‘उर्दू’ में छ्रप चुकी है, वह काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा नागराज्ञरों में (संवत् १३८२ वि०) में भी प्रकाशित हुई है, जिसका सम्पादन सुप्रसिद्ध विद्वान् बाबू श्यामसुन्दर दास जी, वी० ए०, ने किया है। कहानी के आरम्भ में आपकी लिखी १८ पृष्ठ की एक भूमिका भी है। सैयद इन्शा ने अपनी कहानी में एक हिन्दी छन्द लिखा है, जिसका पाठ सभा की प्रति में पृष्ठ ३५ पर इस प्रकार है—

जब छाँवि के करीब कुञ्ज कान्ह झारिका माँ जाय छुपे।

कुञ्जधूत धाम बनाय घने महराजन के महराज बने,

मोरमुकुट और कामरिया कछु और हि नाते जोड़ लिए ।
धरे रूप नए किए नेह नए और गहर्याँ चरावन भूल गए ॥

इस छन्द के दूसरे चरण का पहला पद ‘कुलधूत’ फारसी लिपि की करामात का जीता जागता नमूना है, जिसने अनेक ग्रन्थों के सम्पादक और लेखक “आचार्य” को भी धार्म में डाल दिया। मालूम ऐसा होता है कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का पाठ फारसी अक्षरों में छपी हुई उस प्रति के आधार पर छापा गया है, जिसकी प्रति का उल्लेख राय साहब ने अपनी भूमिका में किया है। यह ‘कुलधूत’ वास्तव में ‘कलधौत’ का जन्मान्तर है। फारसी अक्षरों में कलधौत और कुलधूत (ﻙـ ﻩـ) एक ही तरह लिखा जाता है, कलधौत शब्द सस्कृत का है, और अपने तत्सम रूप में हिन्दी में भी प्रचलित है, जिसका अर्थ सोना-चौदी दोनों हैं। इसका प्रयोग ‘रसखान’ के प्रसिद्ध सरैये में भी आया है—

“कोटिन हू कलधौत के धार्म करीब की कुंजन उपर बारों ।”

‘इशा’ ने भी इस शब्द का प्रयोग इसी रूप में और इसी अर्थ

॥ कलधौत सुवर्णे स्वात् रजते च नपुंसकम् (हैमः)

कलधौत रूप्य हेमोरिति (विश्वः)

कलधौत रूप्य हेमोरिति (अमरः)

..... कलधौत धामस्तम्भेषु माघ० ३ । ४७

.....धौतकल धौत मही माघ० ४ । ४१

... . “कलधौत भिस्तीः माघ० ४ । ३१

कलधौत धौत माघ० १३ । ५१

कल्पेयं कलधौत कोमल द्विः । (हनूमज्ञाटक)

समन्तात् कलधौताद्या उपासगे हिरण्यमये ।

महा० गोद्वर्णा पर्वग्नि ४० । ६

में किया है, ‘कुलधूत’ का तो यहाँ कुछ अर्थ ही नहीं बैठता, आश्चर्य है कि यह ग्रन्थी (कलधौत का कुलधूत) ‘इन्द्र्या का काव्य’ नामक पुस्तक में भी (जो उक्त सभा के एक विद्वान् सदस्य द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुई है) इसी रूप में ज्यों की त्यों लौजूद है। स्वैरियत गुज़री कि ‘शैया चरावन’ (اُنچ ५८) का ‘गव्या चुरावन’ नहीं हो गया ।

सस्कृत नाम फारसी लिपि में कभी सही नहीं पढ़े जाते, कुछ में कुछ बनकर अजीब शकल अख्यार कर लेते हैं, उनके समझने और सही पढ़ने में कितनी दिक्कतें पैश आती हैं, इसके भी कुछ नमूने सुन लीलिए—

“सस्कृत के अरबी और फारसी तराजुम” शीर्षक लेखमाला में शेख मुहम्मद इस्माइल (सेक्रेटरी ओरियटल पब्लिक लाइब्रेरी) पानीपूर्त, ने लिखा है—

“ …इससे पहले चन्द साल हुए सिर्फ मौलाना शिवली मरहूम ने अपनी किताब ‘तराजुम’ में दूसरी ज्ञानों के ज्ञैल में सस्कृत के ‘तराजुम’ की मुख्तसर और सरसरी तारीफ़ बयान की है, शायद मौलाना मरहूम इसे कुछ सुफ़सल बयान कर सकते, मगर सस्कृत कुतुब (किताबों) के नामों की सेहत और तलफ़कुज्ज अलफ़ाज़ से घबराकर इस फ़िकरे पर अपने मज़मून को ख़त्म कर दिया कि ‘‘मुबहम और गैर सही हुत्ततफ़कुज्ज (ﻣُبَهِّم ﺍلْتَعْطَى) नाम लिखते लिखते में आज़िज़ आ गया हूँ ।’’

‘शिवली’ साहब ने तंग आकर सस्कृत नामों का लिखना छोड़ दिया, लेकिन शेख मुहम्मद इस्माइल साहब ने बड़ी खोज और परिश्रम के साथ तफ़सील से उन सस्कृत ग्रन्थों के नाम लिखे हैं जिनके तर्जे में अरबी और फारसी में हुए थे, मगर फारसी लिपि की भ्रामकता के कारण सस्कृत ग्रन्थों के नाम अक्सर कुछ के कुछ हो गये हैं, सस्कृत

जाननेवाले भी उन नामों को मुश्किल से पहचान सकते हैं। जैसे 'साइब्य' का सखिया (سلکھی) वृहत्सहिता का 'बरी हमहत्या' (بڑی ہمہتیا) !

एक दूसरे विद्वान् सज्जन जनाब हामिद जमाल साहब का 'बगाली ज़बान पर मुसलमानों के अहसान' शीर्षक लेख रिसाला 'उर्दू' (जुलाई सन् ३०) में छपा है। यह लेख रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता के उर्दू अनुवाद को भूमिका का एक अश है। 'उर्दू' के सुयोग्य सम्पादक ने अपने सम्पादकीय नोट में इस लेख की बड़ी प्रशंसा की है। लिखा है—

"भज्जमून दर आसल पढ़ने और दाद देने के क्रांतिल है।" इस प्रकार के उस 'प्रशासित' लेख में सस्कृत शब्दों का रूप फारसी लिपि में इस प्रकार दिया है—

गौड़ प्राकृत का کودا پراؤरت (गौदा पिराकिरत)

इस शब्द पर फुट नोट है—'गौदा बगाल को कहते हैं।' फिर पञ्च गौड़ (सारस्वता: कान्यकुञ्जा गौड़मैथिल उत्कलाः) का अर्थ समझाया है—'पाँचों गोद के लोग सوار سوتा يعْلَى پنچाप सवारसोता (सारस्वत) यानी पजाब, قنوج कन्या कूजा कूजा (कान्यकुञ्ज) यानी क़ज़ज़ौज़; كُوڈ يعْلَى بِنَال गोद (गौड़) यानी बंगाल, مِنْهُنْدَل يعْلَى دरभगा, مِسْكُونी इतकाला, अलिफ के नीचे ज़ेर का निशान लगा है— (उत्कल) यानी उड़ीया—यह सब मिलकर पाँच गौद कहलाते हैं।'

इसी लेख में कुछ और शब्द भी इसी तरह के हैं—धर्माधिकारी का 'मर्माद्येकर' (धर्माधीकर)। इस शब्द का अर्थ लिखा है क़ाज़ी। पात्र का 'पत्र'। इसका अर्थ लिखा है वज़ीर। अद्वालिका का 'अथालीका—'इमारत'। दमयन्ती का दमायन्ती, मधुर रसका

मधुरा रस। चण्डीदास का चाँदी दास, اُदासी^۱ (लगभग ۱۰-۱۲ बार यह शब्द इसी रूप में आया है), नकुल का नकोला^۲ (चण्डीदास का भाई); चातक का चटाका^۳, सावित्री देवी^۴ का स्रावती^۵ सरावती देवी, पार्वती का प्रियंका^۶ परवती, चैतन्य (महाप्रभु) का चैतन्य^۷ चतनिया (६ बार आया है), ज्ञानदेव का द्योपान^۸ दनिया देव, आदि।

लिपि के इस दोष और लेखक की हिन्दी अनभिज्ञता ने “पढ़ने और दाद देने क़ाबिल” मज़मून की सूरत बिगाढ़ दी है। मालूम ऐसा होता है कि अनुवादक बँगला भी नहीं जानते और उन्होंने रवीन्द्रनाथ के ग्रन्थों के अङ्ग्रेज़ी अनुवाद से काम लिया है।

फरान्सीसी विद्वान् गार्सी द^१ तासी के व्याख्यानों का जो उर्दू अनुवाद ‘उर्दू’ पत्र में प्रकाशित हुआ है, उसमें भी हिन्दी सस्कृत नामों का, अनुवादक के हिन्दी न जानने के कारण, ऐसी दुर्दशा हुई है यथा—

अमरशतक	का	امر سکتا	अमर सकता
भक्तमाल	का	نہگت مل	भगतमल
गीत गोविन्द	का	گیتا گوبند	गीता गोविन्द
आग्रदास	का	آگرہ داس	आगरा दास
ऊषा	का	اوھا ^۹	ऊछा

चातक का चटाका, आग्रदास का आगरा दास और चण्डीदास का चाँदी दास पढ़ा जाना एक हिन्दी और बँगला न जानने वाले के लिए रोमन लिपि में ही सभव है। रोमन लिपि से संस्कृत शब्दों की नकल करने में, संस्कृत हिन्दी न जाननेवाले लेखक से ऐसी ग़लतियाँ अक्सर हो जाया करती हैं। ‘कवाइदे-उर्दू’ के विद्वान् लेखक मौलाना अब्दुल्ल-हक साहब ने हिन्दी के किसी अङ्ग्रेज़ी व्याकरण में ‘तत्सम’ शब्द लिखा देखा और उर्दू में उसकी नकल करते वक्त उसे ‘टटसमा’ (تاتسما) (تاتسما)

लिख दिया। ‘कवाइदे-उर्दू’ के पृष्ठ ३४ पर लिखा है—“बाज़ हिन्दी लफज जो टटसमा यानी झालिस सस्कृत के हैं।” जो लोग भारतीय भाषिश्वारों या हिन्दुस्तानी के लिए रोमन लिपि ग्रहण करने की सिफारिश करते हैं, वह रोमन लिपि की इस विचित्र लीला को ज़रा ध्यान से देखें।

हज़रत ‘अकबर मरहूम ने हिन्दी के मुताज़िक एक शाहराना लतीफा लिखा है। हिन्दी के विरोधियों को समझाया है। फरमाया है—

दोस्ती दुम कभी हिन्दी के मुताज़िक न बनों,
बाद मरने के खुलेगा कि य' थी काम की बात ।
बस कि था नाम-ए-ऐमाल मेरा हिन्दी मे,
कोई पढ़ ही न सका मिल कई फ़िल्फौर नजात ।

‘अकबर’ साहब हिन्दी और नागरी से अपरिचित थे। इसी बजह से उन्होंने हिन्दी के बारे में ज़राफ़त के पैराये में ऐसा ख़्याल ल्याहिर

कि रोमन लिपि में चातक, अग्रदास, तत्सम आदि इस प्रकार लिखे जाते हैं :—

Chataka, Agradasa. Chandidasa, Tatsama.

† एक बार जब मैं ‘अकबर’ साहब से मिलने उनके मकान इशरत मंज़िल में गया, तो मौलना भीर गुलाम अली साहब आज़ाद बिलग्रामी की कारसी किताब ‘सरवेआज़ाद’ दिखाकर बोले कि ‘कारसी कलाम के साथ हनमें कुछ हिन्दी कलाम भी है जो सही पढ़ा नहीं जाता, समझ में नहीं आता, इसमें से कुछ हिन्दी कलाम सुनाइये तो’। मैंने सैयद गुलाम नबी ‘इसलीन’ की हिन्दी कविता हिन्दी में पढ़ी थी, जो ‘सर्वे अज़ाद’ में भी दी हुई थी। इस लिए मैं उसे किसी तरह पढ़ सका और उसका मतलब भी उर्दू में समझाया। सुनकर बहुत सूश हुए और कहने लगे—

फरमाया है। वर्ना हन्साफ से देखा जाय तो यह बात फारसी उर्दू के हक्क में कही जा सकती है—उसी पर चर्चा होती है।

अरबी फारसी लिपि सिर्फ भारतीय भाषाओं ही के लिये अनुपर्युक्त नहीं है, टक्की और फारिसवाले भी इससे तग हैं, वहाँ भी इसके विरुद्ध आन्दोलन हो रहा है, टक्की में तो अरबी लिपि की जगह रोमन अक्षरों का रिवाज हो दी गया है, फारिस में भी इसके विरुद्ध चर्चा चल रही है। ईरान के प्रिन्स मिर्ज़ा मलकम झाँ नाज़िमुद्दैला ने 'कुल्लियाते मलकम' जिल्द अब्बल में फारसी लिपि के विरुद्ध चौबिस दलीलें दी हैं, और

“आज हिन्दू-मुसलमान हिन्दी उर्दू के लिए भी लड़ते हैं, दूसरी बातों के सिवा ज़बान का सबाल भी लड़ाई का सबब बन रहा है। देखिये, यह पहले मुसलमान शाहूर अरबी-फारसी के आला दर्जे के शाहूर होने के बावजूद हिन्दी में भी कैसी अच्छी शाहीरी करते थे। काश मुझे भी हिन्दी आती होती तो मैं भी हिन्दी में कुछ लिखता ।”

मैंने अर्ज़ किया कि इतना तो आप अब भी कर सकते हैं कि हिन्दी के आम फ़हम अलफ़ाज़ (जिन्हें आजकल उर्दू के शाहूर और मुन्ज़ी मतरूकात की मद में दाखिल करके बिला बजह छोड़ते जा रहे हैं, और उनकी जगह फ़ारसी अरबी के मुश्किल अलफ़ाज़ हँड़ दँब्कर इस्तेमाल करते हैं,) अपने कलाम में कसरत से दाखिल कीजिए, जिससे दूसरे भी उसकी तकलीफ़ करें; ज़बान और सलीस और आमफ़हम हो जाय। इस पर फ़र्माया—

“मुनासिब तो यही है, पर अफ़सोस है मुझे हिन्दी आती नहीं, वर्ना मैं ज़खर पेसा करता, हिन्दी आ जाय तो आपके मशवरे पर अमल कहूँ। कोई हिन्दी दाँ दोस्त इसमें इमदाद करे, तो हो सकता है। आप मुझे हिन्दी सिखा दीजिये ।”

फारिसवालों से इसे छोड़कर कोई दूसरी लिपि ग्रहण करने की अपील की है। 'कुल्लियात मलकम' सन् १३२५ हिजरी (१९०७) में तेहरान में छापा था ॥

शैलीमेद

हिन्दी उर्दू को दो भिन्न भागों में विभक्त करने का एक कारण शैलीमेद भी हुआ है। शैलीमेद व्याकरण मेद और लिपिमेद आदि का ही परिणाम है—मेद के इन कारणों की मौजूदगी में ऐसा होना अनिवार्य था। इसकी नीव अब से बहुत पहले पड़ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में डा० जान गिलकाइस्ट के प्रथम से दोनों भाषाओं का मेद मिटाने के लिए हिन्दी उर्दू में जो पुस्तकें तयार कराई गई थीं, उनमें भी शैलीमेद स्पष्ट रूप में मिलता है। यही नहीं कि उन पुस्तकों को लिखनेवाले मीर अम्मन और प० सदल मिश्र आदि की शैलियों में असमानता है, बल्कि हिन्दी और उर्दू के इन लेखकों में भी आपस में शैली का भारी मेद मौजूद है। जिन लेखकों पर अरबी, फारसी का गहरा रंग चढ़ा हुआ था, उनकी रचना में हिन्दी या हिन्दुस्तानी की जगह अरबी और फारसी शब्दों की बहुतायत है। अक्सर मुहावरे भी वैसे ही हैं। "फिसाने अजायब" की मुक्कफ़ा इबारत का भी रग कहीं कहीं भलक रहा है। इधर प० सदल मिश्र और प० लख्नू जी लाल की रचनाओं में भी कुछ ऐसी ही बात पाई जाती है। उनकी भाषा में ब्रजभाषा और संस्कृत की पुट है। प्रथम करने पर भी वह अपनी भाषा को हिन्दुस्तानी नहीं बना सके और न मीर सम्मन की बोली में अपनी बोली ही मिला सके।

॥ मौलवी महेशप्रसाद आलिम फ़ाज़िल की 'मेरी इरानयात्रा',
पृष्ठ २३४-३५ ।

यदि व्याकरण और लिपि आदि के भेदों को दूर कर दिया जाता, तो दोनों भाषाओं को एक रूप देने में सफलता सम्भव थी। उस दशा में शैलीभेद उत्पन्न ही न होता। यदि होता भी तो उतना ही हैता जितनह बगला और गुजराती के हिन्दू मुसलमान लेखकों की शैली में है। उस नगरण शैलीभेद से बगला और गुजराती में हिन्दी उर्दू के समान दो सर्वथा विभिन्न दिशाओं में चलनेवाली शैलियाँ उत्पन्न नहीं होने पाईं। हिन्दी उर्दू में यह शैलीभेद कुछ विचित्र रूप में उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। इसको दूर करने का समूह रूप से कभी कोई प्रबल प्रयत्न नहीं किया गया।

प्रारम्भ में यह भेद इतना न था। ज्यों-ज्यों हिन्दी उर्दू के साहित्य में बृद्धि हुई, उसी अनुपात से शैली भेद भी बढ़ता गया। अब तो यहाँ तक नौवत पहुँच गई है कि इसके कारण हिन्दी उर्दू विलक्षण हो दो जुदा भाषाएँ बन गई हैं। इस भेद की उत्पत्ति के कारणों पर और इतिहास पर विचार कर लेना आवश्यक है। भाषा की इन दो शाखाओं में भेद उत्पन्न हो जाने पर भी पहिले के कवि और लेखक अर्ज कल के कवि लेखकों से समक्षदार और समन्वयवादी थे। पहले उर्दू कवियों ने हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल बड़ी वेतकल्पकी से किया है। इसी प्रकार हिन्दी के कवियों ने अपनी भाषा को फ़ारसी अरबी के प्रचलित शब्दों के प्रयोग से बच्चित नहीं रखा। इसके कुछ उदाहरण भी दोनों भाषाओं की कविताओं से, आगे दिए गए हैं।

प्रचलित ठेठ हिन्दी शब्दों का बहिष्कार और उनकी जगह अप्रचलित अरबी, फ़ारसी या स्कृत शब्दों की भरमार भाषा-भेद का एक प्रधान कारण है। यह प्रवृत्ति पहिले नहीं थी। उर्दू के पुराने कवि और लेखकों ने अपनी रचनाओं में ठेठ हिन्दी शब्दों का प्रयोग बड़ी अधिकता से किया है। उर्दू में कठोर फ़ारसी अरबी शब्दों के प्रयोग का प्रचार लखनऊ स्कूल है, दिल्ली के कवि और लेखक भाषा

के विषय में बड़े उदार थे। दिल्ली के मुक्काबिले में जब लखनऊ वालों का स्कूल क्रायम हुआ, तो उन्होंने जान बूझकर दिल्ली की भाषा से अपनी भाषा का पलड़ा भारी करने के लिये 'मतरूकात' का नया कानून जारी करके उर्दू भाषा का 'कायाकल्प' कर डाला! ऐसी क्यों हुआ, इसका कारण मौलाना हाली ने अपने दीवान के मुकद्दमे ('आलोचनात्मक विस्तृत भूमिका') में यह बताया है:—

"... . . . जब दिल्ली बिगड़ चुकी और लखनऊ से ज़माना मुवाफ़िक हुआ और दिल्ली के अकसर शरीफ ज़ानादन और एक आध के सिवा तमाम नामवर शोरा (कविगण) लखनऊ ही में जा रहे और दौलत व सरबत के साथ उल्लम क़दीमा (प्राचीन विद्याओं) ने भी एक झास हद तक तरक़ी की, उस बक्त नेचरल तौर पर अहले लखनऊ को ज़रूर यह ख़्याल पैदा हुआ होगा कि जिस तरह दौलत और मन्तिक़ व फ़िलसफ़ा (तर्क और दर्शन) वज़ैरा में हमको फौक़ियत (महत्त्व) हासिल है, इसी तरह ज़बान और लबोलहजे में (उच्चारण और टोन) में भी हम दिल्ली से फ़ायक़ हैं, तेकिन ज़बान में फौक़ियत सांवित करने के लिये ज़रूर था कि अपनी और दिल्ली की ज़बान में कोई अमर मावउल-इस्तियाज (मेदसूचक बात) पैदा करते, चूंकि मन्तिक़ व फ़िलसफ़ा व तिब (चिकित्साशास्त्र आयुर्वेद) व इस्मे-कलाम (वाक्य मीमांसा) वज़ैरा की मुमारसत (योग्यता अभ्यास) ज़्यादा थी, खुद बखुद तबीअते इस बात की मुक्तज़ी हुईं कि बोलचाल में हिन्दी अलफ़ाज़ रस्ता-पक्षा तर्क और उनकी जगह अरबी अलफ़ाज़ कसरत से (अधिकता से) दाखिल होने लगे, यहाँ तक कि सीधी सादी उर्दू उमरा (अमीरों) और अहले-इस्म (विद्वानों) की सासाइटी में मतरूक (निषिद्ध) ही नहीं हो गई, बल्कि जैसा सकात से (मौतविर लोगों से) सुना गया है, मायूब (दूषित समाज) और बाज़ारियों की गुरुगू समझी जाने लगी, और यही रग रस्ता-रस्ता नज़म

और नसर पर भी ग्रालब आ गया। नज़म में ‘जुरअत’ और ‘नासिर’ के दीवान का और नसर में ‘बगोबहार’ और ‘फिसाने अजायब’ का सुक्रियिला करने से इसका काफ़ी सबूत मिलता है।”^{४८}

मतरुकात

‘मतरुकात’ के क्रान्ति ने उर्दू के दायरे को हिन्दुस्तानीपन की दृष्टि से बहुत ही तंग कर दिया है, यहाँ तक कि उर्दू के जिस कवि और लेखक ने हिन्दी अलफ़ाज़ के इस्तेमाल से और हिन्दुस्तानी ख्यालात के इज़ज़हार से ज़बान को वसअत और तरक्की देने का क्रांतिकर कदर काम किया, उसे ही ‘अहले ज़बान’ फहरिस्त से खारिज कर दिया गया—ज़बान के बारे में उसे मुस्तनद नहीं माना गया। मिसाल के लिये मियाँ नज़ीर को लीजिये। इन्साफ़ से देखा जाय तो उर्दू शाइरों में एक मियाँ नज़ीर ही ऐसे हुए हैं, जिन्होंने क्या ज़बान और क्या ख्यालात और तलमीहात के लिहाज़ से ठेठ हिन्दुस्तानीपन का हक़ अदा किया है। नज़ीर को हम खालिस हिन्दुस्तानी शाइर कह सकते हैं। उनका कलाम हिन्दुस्तानीपन का बेहतरीन नमूना है। हिन्दुस्तानी त्योहार, रस्मोरिवाज, मेले-ठेले और भारतीय सामाजिक जीवन का जैसा सच्चा सही और जीता जागता खाका अपनी नज़मों में मियाँ नज़ीर ने खोंचा है, और जितने हिन्दुस्तानी शब्दों और मुहावरों का अधिकता से प्रयोग उन्होंने किया है, उसकी मिसाल किसी भी उर्दू या हिन्दी लेखक के यहाँ नहीं मिलती। उन्होंने हिन्दुस्तानी कविता की सिर्फ़ नींव ही नहीं डाली बल्कि उसकी एक शानदार इमारत भी खड़ी कर दी है। उनके इस आदर्श उपकार को ध्यान में रखकर हिन्दुस्तानीपन के हामियों और क्रौमियत के पुजारियों का फर्ज

^{४८} ‘शेरोशाहरी’ पर हाल्की का सुक्रिया, पृ० १४८-१५३।

था कि वह उनकी पूजा करते, मगर अफसोस है कि इस जुर्म में उर्दू के बहनी लोगों की खुदपरस्ती ने उन्हें 'मुस्तनद' और 'अहलेजबान' शोअरा की विरादरी से ही स्तारिज कर दिया ।

मौलाना हाती ने अपने मशहूर मुकद्दमे में मीर 'अनीस' के बारे में लिखते हुए मियाँ नज़ीर का ज़िक्र-स्वैर इस तरह किया है—

"आजकाल यूरोप में शाइर के कमाल का अन्दाजा इस बात से भी किया जाता है कि उसने और शोअरा से किस कदर इयादा अलफाज खुश सलीक़गी और शाइस्तगी से इस्तेमाल किये हैं । अगर हम भी इसी को मीआरे-कमाल (योग्यता का आदर्श) करार दें, तो भी मीर 'अनीस' को उर्दू शोअरा में सबसे बरतर" (ब्रेष्टम) मानना पड़ेगा । अगर्चे नज़ीर अकबराबादी ने शायद मीर 'अनीस' से भी इयादा अलफाज़ इस्तेमाल किये हैं, मगर उसकी ज़बान को अहलेज़बान कम मानते हैं, बल्किलाफ मीर 'अनीस' के, उसके हर लप्पज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना पड़ता है" — (पृष्ठ १८२) ।

मतरुकात के क़ानून का उर्दू शाइरी पर क्या असर हुआ, इसके मुतालिक़ मौलाना अब्दुलहक्क साहब की राय है:—

"..... बाद के उर्दू शोअरा पर फारसी का रग ऐसा गालिब आया कि यह ख्वासियत उर्दू शाइरी से बिलकुल उठ गई और रफता-रफता बहुत से हिन्दी अलफाज़ भी ज़बान से स्तारिज हो गये और उस्तादी अलफाज़ के मतरुक करने में रह गई ।

"..... बाद में ऐसे अदीब (साहित्यिक) और शाइर आये, जो मये-शीराज़ (फारसी) के मतवाले थे । इन्हें जो चीज़े अजनबी और गैर-भानूस और अपने ज़ौक के स्त्रिलाफ नज़र आई, वह उन्होंने चुन-चुनकर फेक दीं और वजाय हिन्दी के फ़ारसी अन्सर (अंश) गालिब आ गया । इसमे 'वती' और उसके हम-असर भी

एक हद तक क्राविले इलजाम है। ”... ‘इस जमाने में मौलवी हाती एक ऐसे शाहर हुए हैं, जिन्होने उर्दू में हिन्दी की चाशनी देकर कलाम में शीरीनी पैदा कर दी है, मगर हम-असर शोअरा (सभकालीन कवियो) में इसकी कुछ कदर न हुई।’”

आज कल उर्दू-ए-मुअल्ला के तरफदार और विशुद्ध हिन्दी के ठेकेदार उर्दू में हिन्दी लफजों की मिलावट और हिन्दा में अरबी फारसी शब्दों की खपत पर नाक-भो चढ़ाते और आपत्ति करते हैं, पर इस तरह की मिलावट अबमें बहुत पहले प्रारम्भ हो गई थी, जिसके सबूत में ‘अमीर खुसरो’ और ‘शकरगज’ की कविता के यह नमूने मौजूद हैं:—

“ज़ हाले भिसकों मकुन तशाफुल,
दुराय नैना बनाय बतियाँ,
किताबे-हिजराँ न दारम् दे जाँ,
न ले हो काहे लगाय छुतियाँ।
शबाने-हिजराँ दराज़ चूँ जुलको—
रोज़े-वसन्नत चूँ उम्र कोताह ;

“एक मरतबा एक साहब ने यह मशहूर शेर पड़ा—

“वक़् मुझ पर दो कठन गुज़रे हैं सारी उम्र में,
आपके आवे से पहले आपके जाने के बाद।”

दूसरे साहब जो पास बैठे सुन रहे थे, बोले, शेर तो उम्दा है, लेकिन इसमें लफज़ ‘कठन’ सकोल है, इससे ज़बान की फ्रसाइत में फ़रक़ आ गया। शाखबन् शाहर ने ‘गर्दा’ या और कोई लफ़्ज़ मौजूद किया हांगा; किसी हिन्दीवाले ने उसके बजाय ‘कठन’ बनाकर शेर को फ्रसाइत के दर्जे से गिरा दिया।

सखी पिया को जो मैं न देखूँ ,
 तो कैसे काढूँ अँधेरी रतियाँ ।
 यकायक अज्ञ दिल दो चश्म जादू ,
 बसद फरेबम् बुर्द तसकीं,
 किसे पढ़ी है जो जा सुनावे,
 पियारे पी को हमारी बतियाँ ।
 तु शमश् सोज्जाँ तु जर्रा हैराँ ,
 ज महूँ आँ मह बगश्तम् आग्निर,
 न नीद नैनाँ न अंग चैना,
 न आप आवें न भेजें पतियाँ ।
 बहक् रोज़े-विसाके दिलाबर ,
 कि दाद मारा फरेब ‘खुसरो’;
 सो पीत मन की दुराय राखौं ,
 जो जान (जाय) पाऊँ पिया की बतियाँ ।”

॥

॥

॥

जरगरन-पिसरे चू माह' पारा,
 कुछ घडिये सँवारिये पुकारा ,
 नक्कादे-दिलेन्मन गिरफ्तो बिशिकस्त ,
 किर कुछ न घडा न कुछ सँवारा ।”

—अमीर खुसरो

“वक्ते-सहूर वक्ते-सुनाजात है ,
 खेज दराँ वक्ते कि बरकात है ।
 नफ्स मबादा कि बिगोयद तुरा ,
 खुस्प चे खेज़ी कि अभी रात है ।

बा-दमे- सुव हमदमा हुश्यार बाश,
सोहबते-अगयार तुरी बात है।
बा तने-तनहा च र वी ज़ी ज़मीं।
नेक अमल कुन कि वही सान है।
पन्द 'शकरगंज' व दिल जाँ शिनो,
ज़ाया मकुन उच्र कि है हात है।

—शेख़ करीदुहीन 'शकरगंज'

इस प्रकार की कविता संस्कृत कवियों ने भी की है—संस्कृत में हिन्दी भाषा के पदों का पैवन्द लगाया है। एक कवि ने तो फारसी क्रियापदों को बड़ी खूबसूरती से संस्कृत पद्य में खपाया है। इसके उदाहरण—

"उवरादिंता या कटुकान् कषायन् ,
न चेत्पिबेत्किं वद् वैद्य ! देयम् ।
निबोध हसी-मधुर-प्रचारे ।
वहाँ बनकशा शरबत पिलावे ।"
“पिच्च-तापित-शरीर वल्लरी ,
सा सखी वद् हकीम दवाई ।
ओषध शृणु सृगाचि मनोज़ं,
जा गुजाब-गुजकन्द खवादे ।”

—रामकृष्ण कवि

॥ ॥ ॥ ॥

"त्वल्कीर्तिवैरदा 'रसोद' जद्धधिं
‘तरसीद’ विप्रानखात,
दद्ध्वं चा थ ‘परीद’ ‘दीद’ हिमंगु
‘चस्पीद, तद्धान्तये ।

फसीहों झलक के सारे तुम्हे शीर्हा-बचन कहते,
पिशानी रोज़े-रोशन और जलक काली रैन कहते ।

(पृष्ठ ३२०)

न मिक्र महताब में भी किससु ये चन्द्रबदन हरगिज़,
तजल्दी में तेरा य' मुख अहै खुरशौद महशर का ।

(पृष्ठ ३२१)

खींचे आपस में अँखियाँ मने जूँ कुहबे जवाहर,
उशशाक के गर हाथ वो झाके-चरन आवे ।
चाहो कि होज 'वली' की नैन जग में दूरबीं,
अँखियाँ में सुरमा पीर की झाके-चरन करो ।
चाहो कि पी के पग तबे अपना वतन करो,
अध्वल अपस कूँ इज्ज में नक्शे-चरन करो ।
तेरी निगाह की तेज़ा सूँ हैं साहबे-सग्राम राम ।

(पृष्ठ १४६)

इश्क तेरे की आग में खुरशौद,
सिर सूँ ले पग तबक हुआ है अगन ।

(पृष्ठ ३४८)

'सौदा'

आह इस दिल ने तजा नंगो हया को वरना,
क्या क्या बातें हैं तुम्हारी कि हमें याद नहीं ।

(पृष्ठ ३३०)

छिंसी तरह के हिन्दी और हिन्दी-फारसी मिश्रित शब्दों के बीसियों नमूने 'वली' की शाहरी मे मौजूद हैं । 'वली' ने 'शकर-बचन,' 'नूरे नैन (नूरचरम के बजाय), 'जामे-नैन' आदि शब्द भी अपनी भाषा में इस्तेमाल किये हैं ।

छुटना ज़रूर मुख पै है जुल्के-सियाह का,
रोशन बड़ौर शाम न हो चेहरा माह का ।
दुश्क और डगमार रहज्जन हुस्न राहे-इरक में,
नक्कद जानोजिन्स दिल के दखल क्या निरवाह का ।

(पृष्ठ २४६)

न दे दिल आतिशीं रुद्रसार पर सौदा तू अब क्योंकर,
वो शोला देखकर मैं हो गया चितभंग आतिश का ।

(पृष्ठ २५०)

गहे खुने-जिगर गह अश्क गाहे लझते-दिल यारो,
किसुने भी कहीं देखा है य' विस्तार रोने का ।

(पृष्ठ २५१)

आ खुदा के वास्ते इस बाँकपन से दरगुजर,
कल मैं सौदा यूँ कहा दामन गहाकर थार का ।

(पृष्ठ २५२)

मुख पर य' गोशवारा मोती का जलवागर है,
जैसे क्रिरान बाह्य हो माह मुश्तरी का ।

(पृष्ठ २५४)

आने से झौजे-ध्रुत के न हो दिल कूँ मुखलिसी,
बेधुआ है जुल्क का य' छुटाया न जायगा ।

(पृष्ठ २५६)

ऐकाँ जो तन मे खटके हैं सो दूखाज उसका,
कोटि का पर विरह के चारा नहीं खलिश का ।

(पृष्ठ २५७)

तरकश डलेंड सीना आलम का छान मारा,
मिज्जाँ के बान नें तो अर्जुन का बान मारा ।

(पृष्ठ २५९)

लब ज़िन्दगी में कब मिले इस लब से ऐ कुखाल,
सामार हमारी खाङ्क को मथ करके गिल बना ।

(पृष्ठ २६४)

गिज़ाले-दस्त की हरचन्द हैं अबला-फरेब आँखें ,
एर आँखियों का तेरी ऐ यार उनमें छन्द क्योंकर हो ।

(पृष्ठ ३४२)

नागन का इस ऊर्ज की मुक्कसे रग न पूछो क्या हासिल,
ख्वाह थी काली ख्वाह थी पीली बिसने अपना काम किया ।

(पृष्ठ ३७४)

मुहब्बत के कर्हुं भुजबल की मैं तक्रीर क्या यारो,
सितम परवत हो तो उसको उठा लेता हूँ जूँ राई ।

(पृष्ठ ३७८)

दुखदिहन्द और भी हैं, लेक' किसने कोई,
दिलसामी दरप-ए-आज्ञार कहीं देखा है ।

(पृष्ठ ३८८)

जले हैं शमा' से परवाना और मैं तुम से,
कहीं है महर भी जग में कहीं वफ़ा भी है ।

(पृष्ठ ३९०)

जिस दिन तेरी गली की तरफ टुक पवन बहो,
मैं आपको जला के कर्हुं झाक तो सही ।

(पृष्ठ ३९५)

सौदा बतन को तजकर गरदिश से आसमाँ की,
आवार-ए-गरीबी है इतनी मुहतों से ।

(पृष्ठ ३९५)

बुखबुखे-नालौं व दर्दे-इशक कुछ माकूल है,
साँम ले सकते नहीं जिनके विरह की सूल है ।

(पृष्ठ ३९६)

बर्गे-गुब जिस तरह फ़ड़कर बाव से,
पंख पर बुलबुल के आवे चाव से ।

सौदा की हिन्दी गजल

निकल के चौखट से घर की प्यारे जो पट की ओस्ल टिक रहा है,
सिमट के घट से तेरे दरस को नयन में जो आ अटक रहा है ।
अगन ने तेरे बिरह की जब से मुखस दिया है क्षेजा मेरा,
हिये की धड़कन मै क्या बताऊँ य' कोयला सा चटक रहा है ।
जिन्हों की छाती से पार बच्चों हुई है रन में वो सरमा हैं,
बढ़ा वो सावन्त मन में जिसके बिरह का कॉटा खटक रहा है ।
मुझे पसीना जो तेरे मुख पर दिखाई दे है तो सोचता हूँ—
य' क्योंकि सूरज की जोत आगे हर एक तारा छटक रहा है ।
हिलोरी यों ले न ओस की बूँद लग के फूलों के पंखड़ी से, °
तुम्हारे कानों में जिस तरह से हर एक मोती लटक रहा है ।
कहीं जो लग चलने साथ देता हो इस तरह का कटट है पापो,
न जानूँ पेढ़ी की धौल हूँ मैं जो मुझसे मुखबा मटक रहा है ।
कभू लगा है न आते जाते जो बैठकर ढुक हसे निकालूँ,
सजन ! जो कॉटा है तुक गँड़ी का सो पग से मेरे भटक रहा है ।
कोई जो मुझसे य' पछता होय क्यों तू रोता है कह तो हमसे,
हर एक आँख मेरे नयन का जगह जगह सिर पटक रहा है ।
गुनी हो कैसा ही ध्यान जिसका तेरे गुनों से लगा है प्यारे,
ध्यान परबत भी है जो उसका तो छोड़ उसको सटक रहा है ।
जो बात मिलने की होय उसका पता बता दो मुझे सिरीजन !
तुम्हारे बटियों में आज बरसों से यह बटोही भटक रहा है,
जो मैं ने 'सौदा' से जा के पूछा तुझे कुछ अपने भी मन की मुखबुध,

य' रोके मुफ्तसे कहा किसी की लटक में लट की लटक रहा है ।

(पृष्ठ ३७१)

मीर तक़ी मीर

- † ओखी हो गईं सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया,
देखा इस बीमारिये दिल ने आखिर काम तमाम किया ।

(पृष्ठ १५)

‘सौदा’ ने हिन्दी में भी कुछ कविता की है । इनकी पहेलियों की भाषा हिन्दी ही है । मरिसियों में उन्होंने कुछ दोहे बनाकर भी खपाये हैं । यद्यपि उनकी सर्व्या अधिक नहीं है, पर इससे ‘सौदा’ के हिन्दी-ज्ञान का सबूत मिलता है । मरिसियों में आये हुए उनके कुछ दोहे यह हैं—

कारी रैन डरावनी घर तें होइ निरास ।
जगल में जा सो रहे कोऊ आस न पास ॥
बैरी पहुँचे आइकै तेरी देहली पास ।
बेग झबर लो या नबी ! अब पत की नहि आस ॥
खीज खीज चहुँ ओर से पढ़े वह जालम टूट ।
बेवों को डरपाथ के ले गये घर को लूट ॥
कहै इरम सर पीट कर खाकर अपनी जाज ।
माटी में तू रक गयो दीन हुनी के ताज ॥
खोयो ते ने नीर बिन नबी के मन को चैन ।
जालम तेरे हाथ से प्यासो गयो हुसैन ॥

(पृष्ठ २१७)

† ‘ओखी लफ्ज़ ‘चोखी’ की ज़िद है—उसके सुकाबिले का लफ्ज़ है । अब तक बोला जाता है । मीर की कुलियात (नवलकिशोर प्रेस, चौथा एडीशन, १९०७) में भी यही पाठ है । इस ठेठ पाठ को बदल कर अब कुछ लोगों ने ‘उलट हो गईं’ पाठ बना किया है ।

हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

छाती से एक बार लगाता जो वो तो मीर,
बरसों य' ज़रूरम सीने का इमको न सालता ।

(पृष्ठ १८)

दुख अब किराक का हमसे सहा नहीं जाता ,
फिर इस प' ज़रूरम य' है कुछ कहा नहीं जाता ।

(पृष्ठ २६)

रखा कर हाथ दिल पर आह करते ,
नहीं रहता चिराग ऐसी पवन मे ।

(पृष्ठ ७८)

खाली शिगुप्तगो से जराहत नहीं कोई ,
हर ज़रूरम यों है जैसे कली हो विकस रही ।

(पृष्ठ १४७)

आतिशे-इश्क ने रावन को जलाकर मारा ,
गरचे लका सा था उस देव का घर पानी मे ।

(पृष्ठ २१५)

क्यों कर न चुपके चुपके यों जान से गुज़रिये ,
कहिये विथा जो उससे बातों की राह निकले ।

(पृष्ठ २५३)

क्या खिलौ बस्त की बरगतगी नालों से मेरे ,
नामावर सुरक्षे कबूतर भी चपर जाता है ।

(पृष्ठ ३२१)

इस आहु-ए-रमीदा की शोखी कहें सो क्या ,
दिखलाई दे गया तो छुलावा सा छुत गया ।

(पृष्ठ ३३०)

झाना आबादी हमें भी दिल की यों है आरज़ू ,
जैसे जलवे से तेरे घर आरसी का भर गया ।

(पृष्ठ ३३१)

शब्द हक शोका दिल से हुआ था बुलन्द ,
तने-ज्ञार मेरा भसम कर गया ।

(पृष्ठ ३३३)

इससे झादा होता न होगा दुनिया मे भी मच्छापन ,
मौन किये बैठे रहते हो हाथ इमारा सुनकर तुम ।

(पृष्ठ ३४६)

दिल की तह की कही नहों जाती नाजुक है इसरारबहुत ,
अछुर तो हैं इश्क के दो ही लेकिन है इसरार बहुत ।

(पृष्ठ ३७१)

मिलने वाले फिर मिलियेगा है वह आलमे-दीर्घ में,
मीर फ़क्रीर को सुख है यानी मस्ती का आज्ञम है अब ।

(पृष्ठ ३८१)

है उसकी हरफ़े-ज़ेर-लब्बी का सभों में ज़िक्र ,
क्या बात थी कि जिसका य' विस्तार हो गया ।

(पृष्ठ ३७)

इस गुसीले से क्या किसूकी निमे ,
मिहरबानी है कम अताब बहुत ।

(पृष्ठ ६७)

आजकल बेकरार हैं हम भी ,
बैठ जा चलनेहार हैं हम भी ।

(पृष्ठ १२६)

कल बारे हम से उससे मुखाक्रान्त हो गई ,
दो दो बचन के होने में इक बात हो गई ।

(पृष्ठ १२७)

उसके फरोगे - हुस्न से समके है सब में नर,
शमन्य-हरम हो या कि दिया सोमनात (थ) का ।

(पृष्ठ १२८)

भरी थी आग तेरे दर्दे-दिल में मीर ऐसी तो ,
कि कहते ही सजन के रोबरु कालिद का मुँह आया ।
है मीर जिगर ढुकडे हुआ दिल की तपिश से ,
शायद कि मेरे जीव प' अब आन बनी है ।
शाफिल में रहा तुझ से निपट ताब जवानी ,
ऐ उन्ह गुजिस्ता मैं तेरी क़द्र न जानी ।
अचम्भा है अगर चुपका रहूँ मुझ पर अताब आवे ,
अगर क्रिस्सा कहूँ अपना तो सुनते उसको खबाब आवे ।

'इन्द्रा'

दिल में समा रहा है यूँ दागे-इक्र अपने ,
जिस तरह कोई भौरा होवे केवल में बैठा ।

(पृष्ठ ३)

बैठता है जब तुँदीला शेष आकर बङ्ग में ,
एक बड़ा मटका सा रहता है शिकम आगे धरा ।

(पृष्ठ १४)

लिपट कर किशनजी से राधिकाजी यों लगी कहने ,
मिला है चौंद से ए लो ! अँचेरे पाल का जोड़ा ।
अपना दिले-शिगुप्ता तालाब का केवल था ,
अफसोस तूने ज्ञालिम ऐसे केवल को तोड़ा ।

हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी

११३

जेनी है निनरं दिल नो जालिन तो आज ले चुक ,
पह जायगा चगरना फिर कल छो इसका तोडा ।

(पृष्ठ २७)

इशा य' शाज़िल मैने पढ़ी जिस मकान पर ,
वहाँ से भरेभनूले उगे वाह के दरम्बत ।

(पृष्ठ ३६)

उधर तो गगा इधर जमना थोच तिरबेनी ,
अजब तरह का है तीरथ पराग पानी पर ।

(पृष्ठ ६१)

कल तुझको देखते ही लजालू की तरह से ,
यक बारगी सिमट गई इस अजमन को बेल ।

(पृष्ठ ८२)

इशा य' नाड़रुसे-शाज़िल हाथ क्या लगी ,
गोवा कि अब मढे चर्ढा अपने सुखन की बेल ।

(पृष्ठ ८५)

मिज़गाँ मे गुथे हैं क्रतराते-अश्क सुशी के,
क्या आज बन्धनवार बँधे हैं व दरे-चश्म ।

(पृष्ठ ८३)

मस्त जारोबकशी करते हैं यहो पञ्चकों से ,
काबा कब पहुँचे हैं मैखाने की सुथराई को ।

(पृष्ठ १११)

राधका को चैन क्या आये कन्हेयाजी वरौर,
वाक़ई काफ़ूर उड जावे ग्रगर किलफ़िल न हो ।

(पृष्ठ ११६)

चमकते चोद के हैं गिर्द जिस तरह तारे ,
अजब मज्जा है तेरे मुखड़े पर पसोने का ।

(पृष्ठ १४०)

सविलोपन पर इज्जत है धज बसन्ती शाल की,
जी में है कह वैठिये अब 'जै कन्हैयालाल की ।'
हैं वो जोगी नेहगिर अवधूत जिनके सामने,
बालका देवे-जनूँ वहशत-परी है बालकी ।
क्यों न अंगारे उछाले फिर वो इंशा रात को,
है इमारी आह शामिदं आगिया-बेताल को ।

(पृष्ठ १६३)

ऐ अश्के-गर्म कर मेरे दिल का इलाज कुछ,
मशहूर है कि चोट को पानी से धारिये ।

(पृष्ठ १७०)

य' कारस्त्राना देखिये टुक आप ध्यान से,
बस मौन खोंच जाइये यहाँ दम न मारिये ।

(पृष्ठ १७६)

नये धानों की सी खेती को तरह से इन्शा,
डहडही और हरी हूँ तो भक्ता तुम्ह को क्या ।

(पृष्ठ १८८)

सैकड़ों और्खें कन्हैया बन के झोता खा गईं,
क्योंकर इन्शा नाफ़ को तेरी न समझें ब्रह्मकुरड़ ।

(पृष्ठ १६४)

इस पदमनी प' और्खों के भौंरों की भीड़ है,
होगी किसी परी में न इस तनतने की बास ।

(पृष्ठ १६६)

बास्तन के लड़के खोल के पोथी विचार तो,
मुझसी परी सी होगी कोई इन्द्रलोक में ।

(पृष्ठ २०१)

हिन्दी कविता में फारसी-अरबी शब्द

उर्दू कविता में हिन्दी शब्दों के प्रयोग के नमूने आप देख चुके अब पुराने हिन्दी महाकवियों के काव्य में भी अरबी फारसी शब्दों के उदाहरण देखिये। उन्होंने किस उदारता और आत्मीयता से विदेशी शब्दों को अपने काव्य में स्थान दिया है। हिन्दी कवियों में कोई भी कवि ऐसा न मिलेगा, जिसकी कविता ऐसे प्रयोगों से अछूती हो, पर हम यहाँ सिर्फ सर, तुलसी और बिहारी के काव्यों से ही कुछ नमूने चुनकर देते हैं। हमारे कथन की पुष्टि के लिये इतने ही प्रमाण पर्याप्त होगे:—

सूरदास का एक पद

सौँचों सो जिग्जधार कहावै ।
 काया ग्राम मसाहत करिकै, जमा बाँधि ठहरावै ॥
 मनमथ करै कैद अपने में, ज्ञान जहतिया लावै ।
 माँडि माँडि खरिहान क्रोध को, पोता भजन भरावै ॥
 बटा काटि कसूर मर्म को, फरद तखै लै ढारै ।
 निश्चय एक असल पै राखै, टरै न कवूँ टारै ॥
 करि ग्रवारजा ग्रेम प्रीति को, असल तहाँ खतियावै ।
 दूजी करै दूरि करि दाई, नेक न तामें आवै ॥
 सुखजिम जोरे भ्यान कुख्लका, हरि सौं तहँ लै राखे ।
 निर्भय रूपै लोभ छाँडि कै, सोइ बारिज राखै ॥
 जमा खर्च नीके करि राखै, लेखा समुक्षि बतावै ।
 सूर आप गुजरान मुहासिब, लै जवाब पहुँचावै ॥

ब्रजभाषा के मर्मज्ञ श्री वियोगी हरि जी ने, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिये सङ्कलित 'सक्षिप्त सूरसागर' में लिखा है:—

“ सूरदास ने विशुद्ध ब्रजभाषा के साथ साथ फारसी शब्दों का भी अच्छा प्रयोग किया है। ... कुछ फारसी शब्द नीचे दिये जाते हैं, जिनका प्रयोग सूरसागर में हुआ है। ”

वह शब्द यह हैं :—

मसाहत	नकीब	असल	सार्विक जमा	स्याहा
मुसाहिब	सही	जवाब	बरामद	साफ
गुजरान	कँड	वासिलबाकी	लायक	माफ़
मुजमिल	जमा	मुहासबा	दामनगोर	निशान
मुहर्रिर	नौबत	दस्तक	गुरीब	मुहकम
मुस्तौफी	शोर	फौज	बेहाल	सुलतान
दीवान	निवाज़	इत्यादि ।		

श्री सूरदास जी ब्रजभाषा के ‘आहते जबान’ थे, अपने ठेठ तद्धव और तत्सम शब्दों की उनके पास कमी न थी। वह ‘चाहते’ तो इन विदेशी शब्दों को अपनी कविता की वाटिका के पास न फटकने देते, पर वह तो परम उदार वैष्णव थे, शरणागत अङ्गीकृत का परित्याग कैसे करते ?

तुलसीदास

गई बहोरी गरीबनिवाजू । सरख सबल साहिब रघुराजू ॥
 नाम अनेक गरीबनिबाजे । खोक वेद वर विरद विराजे ॥
 लोकहू वेद सुसाहिब-रीती । विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥
 गनी गरीब ग्राम नर नागर । पदित मृढ मखीन उज्जागर ॥
 समुक्षि सहमि मोहि अपडर अपने—

साहब सील निधान ।

दूरि फराक स्त्रिय सो घाटा । फराक = फ्रारङ्ग, चौडे ।

इत्यादि अनेक शब्द फ़ारसी अरबी के तुलसीदास जी के समय

हिन्दी में मिल गये थे। गोस्वामी जी ने ऐसे शब्दों का वहिकार नहीं किया उन्हें अग्रीकार कर लिया। उपर के शब्दों में सुसाहिब-रीति पर ध्यान देने योग्य है, इसमें अरबी 'साहिब' शब्द के साथ संस्कृत का 'सु' उंपसर्ग ही नहीं जोड़ा, 'रीति' के साथ उसका समास भी किया है।

विहारी की सतसई

लहि जोबन आमिल जोर
बड़ौ इजाफा कीन
किबलनुमा जां डीठ
उपजी बड़ी बलाइ
आगे कौन हवाल
नागर नरन सिकार
दइ दई सु कचूल
अब सुह आहि न आह
कौन गरीबनिवाजिबौ
ए बदरा बदराह
दिपति ताफता रंग
रास्यौ हियौ हमाम
खूनो फिरे खुस्याल
दरपन के से मोरचे

लग्नि लाखन की फौज
कोऊ लाख इजार
परी परी सी टूट
ड्योढ़ी लसत निशान
ने ती सूमति जार
दीनेहू चसमा चखन
निये लोभ चसमा चखन
खेज प्रेम चौगान
परयो इहों दरवार
जरी कोरे गोरे बदन
जो गुनहीं तो रस्खिये
जिन आदर तो आव
मनो गुलीबद बाब की
झकहलाने एकत बसत अहि
मयूर मृग बाघ

झकहलाने 'कहलाना' का बहुबचन और अहि मयूर मृग बाघ का विशेषण है। 'काहिल' शब्द अरबी का है। इसका अथ सुस्त या अकर्मण्य है; इसी से काहिली और उससे 'कहलाना' बना है 'आज्ञाद' ने 'आवे-हयात' में लिखा है—'काहिली से कहलाना।' इसके उद्दाहरण

घटत ह्य-दाग	गुल्लाला रँग नैन
लिखत बैठ जाकी सबी	बादि मचावत सोर
गहि गहि गरब गरब	लखि बेनो के दाग
खरे अदब छूला हटी	सपर परेझे संग
कालबूत दूती बिना	बचै न बड़ी सबील हू
नाजुक कमला बाल	फौते तिहारे हात
अपनी गरजन बोलियत	मनमथ नेजा नोक सी
भूषन पायंदाज	

हिन्दी के इस विशुद्धतावाद के युग में भी हिन्दी के महाकवि 'शङ्कर' ने अपनी रचना में अरबी फ़ारसी शब्दों का प्रयोग किस सूब-सूरती से किया है, सो मुनिये :—

“देखिये इमारते” मज़ार दुनिया के सारे,
 रोझे ने कहो तो शान किसकी न रद की ।’
 हीरा पुखराज मोतियों की दर दूर कर,
 ‘शङ्कर’ के शैल की भी सूरत ज़रद की ॥

‘मजबूर’ का यह शेर इस टिप्पणी के साथ दिया है। देखना किस सूब-सूरती से फ़ेलमस्तक को बिडाया है—

बातें देख ज़माने की जी बात से भी कहलाता है,
 द्वातिर से सब यारों की ‘मजबूर’ इज़्जत कहलाता है ।”

बिहारी ने भी हसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है। बिहारी के कुछ दीकाकारों ने ‘कहलाने’ का पदच्छेद करके ‘किसलिये’ अर्थ किया है; मालूम नहीं उन्होंने यह द्वाविड़ी प्राणायाम किस लिये किया है ?

इसी तरह ‘सपर’ (सफर) का हाल है। किसी ने पर-सहित और किसी ने सपर निर्वाह अर्थ किया है।

शौकत दिखाती जमुना के तीर शाहजहाँ,
आगरे ने आबरू हरम की गरद को ।
धन्य मुमताज़ बेगमों की सरताज़,
तेरे नूर की नुमायश है चाँदनी शरद को ॥

❀ ❀ ❀

खैबा के शुतर का न जरस बजेगा यहाँ,
झाक न उड़ेगी कहाँ मजनूँ के बन को ।
शीरीं कलाम की भी तबड़ी चखोगे नहाँ,
दैँकी न पहाड़ पै चबेगी कोहकन को ॥
कामकल्दखा के नाच गाने की लताफत में,
गाँठ न सुखेगी माघवानख के मन को ।
कञ्जन की चाह छोड़ कञ्जनी अकिञ्जन को,
'शङ्कर' दिखावेगी लगावट लगन को ॥”

❀ ❀ ❀

“बाज़ को बहार देखी मौसिमे-बहार में तो,
दिल्ले-अन्दरीब को रिकाया गुलेतर से ।
हाय चक्राते रहे आसमाँ के चक्कर में,
तो भी तौ जगी ही रही माह की महर से ॥
आतिशे-मुसीबत वे दूर की कदूरत को,
बात की न बात मिली लज्जाते-शकर से ।
'शङ्कर' नतीजा इस हाल का यही है बस,
सच्ची आशिक्की में नफा होता है ज़रर से ॥

—पं० नाथूराम शङ्कर शर्मा 'शङ्कर'

शब्दों के प्रयोग में हिन्दी के वर्तमान कवि लेखक बड़ी अतिरिक्त उदारता से काम लेते रहे हैं। भारतेन्दु बाबू श्री हरिश्चन्द्र से लेकर

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी जी तक हिन्दी के सभी सुधारक और सुलेखक फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का व्यवहार अपनी हिन्दी रचना में बराबर करते था रहे हैं। हिन्दी के विज पाठकों से यह बात छिपी नहीं है, इसलिये इसके उदाहरण देना यहाँ अनावश्यक है।

उर्दू-ए-मुश्किल्ला के कुछ कठमुख्ला हिमायतियों की तरह हिन्दी में भी विशुद्धतावादियों का एक सम्प्रदाय है, जो फारसी अरबी शब्दों के प्रयोग पर हिन्दी-भाषा के शील-विनाश की दुहाई देकर 'अब्रहाम्यम्' 'शान्तपापम्' 'प्रतिहतम् मङ्गलम्' की पुकार मचाता रहता है—ऐसे शब्दों के प्रयोग पर प्रतिवाद और आपत्ति करता है, मानो गिरी-नदी के उत्तुङ्ग-तरङ्ग समुद्रवेग प्रबल प्रवाह को अपने विरोधलीपी बालुका के बाँध से रोकना चाहता है। परन्तु परम सन्तोष का विषय है कि श्रीमती काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के हिन्दी शब्द-सागर ने इस सम्प्रदाय के प्रकृति के प्रतिकूल प्रयत्न पर पानी फेर दिया है, अर्थात् अरबी फारसी के हजारों शब्दों को अपने हिन्दी शब्दसागर में सम्मिलित करके प्रकारान्तर से इस बात की व्यवस्था दे दी है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हिन्दी में निन्दनीय या निषिद्ध नहीं है। क्योंकि हिन्दी भाषा के कोप में ऐसे शब्दों को स्थान मिलने का यही तो अर्थ है कि वे शब्द भी अब हिन्दी ही के हैं। हिन्दी के मन्दिर में अप्रतिहत प्रवेश का इन्हें वैदा ही अधिकार है जैसा हिन्दी के ठेठ तद्देव या विशुद्ध तत्सम शब्दों को है, अन्यथा यह शब्द हिन्दी-शब्द-सागर में, जो हिन्दी भाषा का बृहत्-काय कोष है; कैसे स्थान पा सकते थे ? (क्योंकि कोषकारों ने या उसके विद्वान् सम्पादक ने उन शब्दों का इस प्रकार आत्मसात् कर लेने के कारणान्तर का कहीं निदेश नहीं किया है।)

हिन्दी शब्दसागर से कुछ ऐसे शब्द यहाँ उद्धृत करते हैं, जो उस बड़े सागर के कतिपय विन्दुओं के समान हैं। यह समस्त शब्द सागर ऐसे ही शब्द-विन्दुओं से भरा पड़ा ह। 'फरहगे-आसकिया' में ७५८

अरबी के और ६०४१ फारसी के उन शब्दों की तालिका दी है, जो उर्दू शब्दों में शार्मिल हो गये हैं। इम समझते हैं, फरहग के इन शब्दों में से शायद ही कोई शब्द बचने पाया होगा, जो हिन्दी शब्दसागर के विशाल कलेवर में न समा गया हो। हिन्दीवाले अपनी मातृभाषा हिन्दी के शब्द-भरणार की इस आशार्तात् बृद्धि और पूर्ति पर समुचित गर्व कर सकते हैं। इस गुम्भ और प्रशसनीय प्रयत्न के लिये हिन्दी शब्दसागर के विधातृगण हिन्दी-प्रेमियों के हार्दिक धन्यवाद बधाई और प्रशसा के पात्र हैं।

शब्द-तालिका

आसालत	आरज़ा
आसालतन्	आज़ार
आसर	आज़िज़
आमासुल् वेत	आयद
आसासा	आमोख्ना
आसा	आमोज़िश
आवेज़ा	आमालनामा
आवारागर्द	आफत
आवाज़	आफताब
आलीजाह	आजुदगी
आलीशान	आजुर्दा
आरास्ता	आज़मूदा
आराइश	आहद
आराजी	आहदनामा
आरजू	आसूदा
आरजूमन्द	आमूदगी

आक्रमत	इजारा
आसान	इकरान
आसाइश	इकरार
आसमान	इज़ाला हैसियत उफ्फ़ी
इंतक़ाल	इज़्जत
इंतज़ाम	इज़्जतदार
इंतज़ार	इतमाम
इन्तहा	इतमीनान
इस्तेमाल	इतलाक़
इस्तेदाद	इहत
इख़फ़ाय वारदात	इताअ्रत
इखराज	इच्चफ़ाक़
इखलास	इच्चफ़ाक़न्
इप्पियार	इच्चफ़ाक़िया
इप्पितलाफ़	इच्चिहाम
इज़माल	इनफ़िकाक
इज़माली	इन्सान
इज़राय	इन्सानियत
इज़लास	इनाम
इज़हार	इनायत
इज़ज़त	ईज़ा
इज़ाफ़ा	दरख़त
इज़ार	दरकिनार
इज़ारबंद	दरख़ास्त
इज़ारदार	दरगाह
	दरगुज़र

सितारे हिन्द और भारतेन्दु

वर्तमान हिन्दी गद्य के सुधारकों में राजा शिवप्रसाद खितारें हिन्द और भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र अगुआ थे। हिन्दी को हिन्दुस्तानी का रूप देने की कोशिश राजा साहब ही ने की थी। पहले राजा साहब और भारतेन्दु दोनों एक ही हँग की भाषा लिखते थे, फिर दोनों की प्रणाली में मेद हो गया। राजा साहब बोलचाल की ओर भुक्ते और भुक्ते भुक्ते उर्दू के रग में आ गये, अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग अधिकता से करने लगे। इससे दोनों में मतभेद हो गया, जिसने आगे चलकर विरोध का रूप धारण कर लिया। राजा साहब ने ऐसा क्यों किया, इसका मेद फ्रेडरिक पिकाट साहब के उस पत्र से मालूम हो सकता है जो उन्होंने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी को, उनके किसी पत्र के उत्तर में, लिखा था। उस पत्र का कुछ अंश यहाँ उद्धृत करना उचित होगा :—

•

१ जनवरी १८८४

“प्रिया बन्धो

आपसे एक पत्र मिलना मुझे परम सुख है। . . . राजा शिव-प्रसाद बड़ा चतुर है। बीस बरस हुए उसने सोचा कि अँगरेजी साहबों को कैसी कैसी बाते अच्छी लगती हैं। उन सब बातों का प्रचलित करना चतुर लोगों का परम धर्म है। इसलिये बड़े चाव से उसने काव्य को और अपनी हिन्दी भाषा को भी बिना लाज छोड़कर उर्दू के प्रचलित करने में बहुत उद्योग किया। उसके उपरान्त उसने देखा कि हिन्दी भाषा साल पर साल पूज्यतर होती जाती थी तब उसने उर्दू और हिन्दी के परस्पर मिलाने का उद्योग किया, बहुतेरे अँगरेज़ लोग जानते हैं कि उन दो भाषाओं का मिश्रित होना सब से श्रेष्ठ-बात होगी। क्योंकि वैसी सयुक्ता से सारे हिन्दुस्तान के लिये एक ही भाषा निकलेगी। मेरी

समझ में वैसा बोध मूर्खता की बात है। तो भी इसमें राजा शिवप्रसाद की मर्ति ठीक है कि इन दिनों गद्यरचना काव्यरचना से उत्तम है। क्योंकि गद्य रचना से कृषि शिल्प कर्म व्यापार सेतु बनाना घर बनाना धातु भूमि से निकालना इत्यादि काम का बोध हो सके। इसके स्थान पर काव्यरचना से केवल कव्यनाशक्ति की उत्कृष्टता हो सके। अँग्रेज़ी लोग करने पर अपने हृदय लगाते हैं इससे यदि आप काव्य को छोड़कर किसी क्रिया सम्बन्धी प्रसङ्ग में लगें, सरल हिन्दी गद्यरचना पर अपना मन लगावें तो शिवप्रसाद के पद से आप आगे बढ़ेगे। इन बातों पर भली भाँति सोचियेगा।

आपका परम मित्र

“फ्रेडरिक पिकाट”

बाबू हरिश्चन्द्र विशुद्ध हिन्दी लिखनेवालों में आदर्श माने गये हैं। जिन्होंने हिन्दी में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का बायकाट नहीं किया। वह अपने लेखों में ऐसे शब्दों का ही प्रयोग नहीं करते थे, उर्दू के पद्य भी उद्धृत कर देते थे। भारतेन्दु उर्दू के भी बहुत अच्छे कवि थे। ‘रसा’ तखल्लस था उनका एक शेर है:—

“तौसने-उच्चे-रवाँ थक दम नहीं रुकता ‘रसा’,
हर नक्स गोया इसे इक ताजियाना हो गया।”

जिन्होंने २० मार्च सन् १८८३ ई० के पत्र में पिकाट साहब भारतेन्दुजी की भाषा की सुबोधता के सम्बन्ध में लिखते हैं:—

“अँग्रेज़ी विद्यार्थियों की समझ में निपट खेद की बात है कि हिन्दू ग्रन्थकर्ता अपने ग्रन्थों के बनाने में ऐसी सामान्य हिन्दी बातें काम में नहीं आते जैसे कि वे अपने ही बरों में दिन दिन बोला करते हैं। इसके स्थान बहुतेरे ग्रन्थकर्ता इतना कुछ संस्कृत हिन्दी से मिला करते हैं कि हिन्दी का प्राय संस्कृत हो हो जाता। मैं अत्यन्त सुख से देखता हूँ कि आपके ग्रन्थों पर वैसा दोष लगाना असम्भव है।”

वह हिन्दी में उर्दू का गद्य भी लिखते थे। इसका नमूना “खुशी” पर वह लेख है, जिसका कुछ अश आगे उद्धृत है :—

‘खुशी’—“हस्ब दिलख्वाह आसूदगी को ‘खुशी’ कह सकते हैं याने जो हमारे दिल की ख़्वाहिश हो, वह कोशिश करने से या इत्ति-फाकिया बगैर कोशिश किये वर आवे तो हमको खुशी हासिल होती है। खुशी जिन्दगी के फल को कहते हैं, अगर खुशी नहीं है तो ज़िन्दगी हराम है। क्योंकि जहाँ तक ख़याल किया जाता है मालूम होता है कि इस दुनिया में भी तमाम ज़िन्दगी का नतीजा खुशी है।

इसी खुशी के हम तीन दर्जे क्रायम कर सकते हैं याने आराम, खुशी और लुत्फ़; आराम वह हालत है जिसमें तकलीफ़ का एक हिस्सा या बिल्कुल तकलीफ़ रफ़अ हो जावे। खुशी वह हालत है जिसमें आराम का हिस्सा तकलीफ़ की मिकडार से द्यादाः हो जाय। और लुत्फ़ वह हालत है जिसमें तकलीफ़ का नाम भी न बाक़ी रहे।

खुशी तीन किस्मों में बँटी है याने दीनी खुशी, दुनियावी खुशी और ग्रलत खुशी।

दीनी खुशी अपने अपने मज़हब के उक्कदे (अक़रीदे) मुताबिक कुछ कुछ अलग है, मगर नतीजा सब का एक ही है याने इतात दुनियावी से छूट कर हमेशाः के वास्ते परमेश्वर की कुर्बत मयस्सर होनी ही अस्ली खुशी है। हम लोगों में परमेश्वर का नाम सत् चित् आनन्द है और लोगों के अनेक अक़रीदे के मुताबिक परमेश्वर का नाम रूप सब बिल्कुल लातीफ़ है इसी से उसकी याद में लुत्फ़ हासिल होता है। उपनिषद् में एक जगह सब की खुशी का मुकाबिला किया है। वह लिखते हैं कि खुशी ज़िन्दगी का एक ज़ुज़े आज्ञम है और दुनिया में जितने मख्लूकात हैं सब खुशी ही के वास्ते मख्लूक हैं। इसी सब ज़िलकत में जानदारों की बनावट और लियाकत के मुताबिक खुशी बँटी हुई है, कीड़ा सिर्फ़ इस बात में स्थूश होता है कि एक पचे पर से

दूसरे पक्षे पर जाय, चिड़ियों की खुशी का दर्जा इससे कुछ बढ़ा है याने द्वधर उधर परवाज़ करना बोलना बगैरः। इसी तरह आख्तीर में आदमी की खुशी बनिस्वत और जानवरों के बहुत बढ़ी चढ़ी है, आदमियों में भी बनिस्वत बेवकूफों के समझदारों की खुशी का दर्ज़ः ऊँचा है। आदमियों की खुशी से देवताओं की खुशी बहुत ज्यादः है। इस लंबी चौड़ी तकरीर का खलासा उन्होंने यह निकाला है कि सब से ज्यादः और लंतीक परमेश्वर है उसमें कितना लुक्फ़ और खुशी है जो हम लोग नहीं जान सकते। इसी से अगर हम लोगों को खुशी और लुक्फ़ की तलाश है तो हम लोगों को उसी का भजन करना चाहिए।

❀ ❀ ❀ ❀

अक्सर मौत शादीद के बक्क लोग खुश पाये गये हैं, इसका सबब यह है कि जब आदमी की हालत बिल्कुल नाउमैदी को पहुँच जाती है तो उस तक्रानीक का खौफ बाढ़ी नहीं रहता, मसलन् जब तक आदमी की जीस्त की उमैद है, उसको मौत का खौफ रहेगा मगर जिन्ह बक्क कि जीस्त की उमैद बिल्कुल मुनक्कतअ हो गई फिर उसको किस बात का खौफ रहा। यही सबब है कि हिन्दू शाश्वतारों ने खौफ और रज की अस्ती हालत को भी एक रस माना है और ज्ञाहिर है कि द्राजिड़ी यानी ऐसे तमाशे जिनका आविर हिस्ता बिल्कुल रंज से भरा हो देखने में एक अजीब क्रिस्म का लुक्फ़ देती है बल्कि द्राजिड़ी में जैसे उम्दा किंवबे लिखी गई है वैसे कामेडी में नहीं। जिस तरह रंज की आख्तीरी हालत खुशी से बदल जाती है उसी तरह खुशी की भी आख्तीरी हालत रज से बदल जाती है और इसी से ज्यादः खुशी के बक्क लोग शिद्दत से रोते हुए पाये गये हैं। खलासा कलाम यह कि इस क्रिस्म की बहुत सी खुशियाँ दुनिया में हैं जिनको हम खालिस खुशी नहीं कह सकते।”

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की ‘खुशी’

भारतेन्दु का यह उर्दू गद्य राजा शिवप्रसाद के हिन्दुस्तानी के उस गद्य से, जो उन्होंने 'इतिहास तिमिरनाशक' मे बरता है, (जिसका नमूना आगे उद्घृत किया जायगा) कहीं कठिन है। 'झुशी' की इबारत अच्छी खासी उर्दू है, इसे नागराक्षरों में लिखा हुआ हिन्दी के उर्दू मैद का नमूना कह सकते हैं। इससे यह भी मालूम होता है भारतेन्दु हिन्दी के उन्नायक और विशुद्धता के समर्थक होते हुए भी उर्दू शैली में लिखा हुआ समझते थे, ज़रूरत पड़ने पर उस रंग में भी लिखते थे और इसे हिन्दी-हित के विरुद्ध नहीं समझते थे। जैसा कि आजकल बहुत से विशुद्धताबादी हिन्दी लेखक हिन्दी में अरबी कारसी शब्दों का प्रयोग देखकर उसे हिन्दी की शैली और शील के विरुद्ध समझते हैं।

राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द कई तरह की भाषा लिखते थे— उन्होंने अपने गुटके मे ठेठ हिन्दी, मानव धर्मसार मे शुद्ध हिन्दी तथा छोटे भूगोल इस्तामलक मे खिचड़ी हिन्दी (यानी हिन्दुस्तानी) और इतिहास तिमिरनाशक मे उर्दू लिखी है। उनकी अन्तिम भाषा (हिन्दुस्तानी) का नमूना :—

“क्या ऐसे भी आदमी हैं जो अपने बाप दादा और पुरखाओं का हाल सुनना न चाहें, और उनके ज़माने में लोगों का चालचलन बेवहार बनज बेवपार और राज दर्बार किस ढब वर्ती जाता था और देश की क्या दशा थी कब-कब किस-किस तरह कौन-कौन से राजा बादशाहों के हाथ आये किस किसने कैसा-कैसा इन पर झोर जुल्म जताया और कौन-कौन से ज़माने के फेरफार कहाँ-कहाँ इन्हें मेलने पड़े कि जिनसे ये कुछ के कुछ बन गये इन सब बातों के जानने की खाहिश न करें। बाप दादा और पुरखा तो क्या हम इतिहास मे उस बक्त से लेकर जिससे आगे किसी को कुछ मालूम नहीं आज तक अपने देश का हाल लिखने का मंसूबा रखते हैं ज़रा दिल दो। और कान घरकर सुनो।

जानना चाहिए कि हिन्दुस्तान में सदा से हिन्दू का राज सूर्यवशी और चन्द्रवशी घरानों में चला आता है पहला सूर्यवशी राजा वैवस्वत मूर्तु का बेटा इक्षवाकु था। राजधानी उसकी अयोध्या। उससे पचपन पीढ़ी पीछे उस वश के सिरताज रामचन्द्र हुए। बाप का हुक्म भान चौदह बरस बन में रहे। इक्षवाकु की बेटी इला चन्द्र के बेटे बुब को ब्याही थी इसी का बेटा पुरुरवा प्रयाग के साम्हने प्रतिष्ठानपुर में जिसे अब झंसी कहते हैं पहला चन्द्रवश राजा हुआ। महाभारत यानी कुशक्षेत्र की भारी लड़ाई में अपने चचेरे भाई हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन को मारने पर जब महाराज युधिष्ठिर जो पुराणों के मत बमूजिब पुरुरवा में पैतालिसवीं पीढ़ी में पैदा हुए थे अपने भाइयों के साथ इन्द्रप्रस्थ यानी दिल्ली का राज छोड़कर हिमालय को चले गये उनके भाई अर्जुन का पोना परीक्षित गदी पर बैठा और परीक्षित से लेकर छब्बीस पीढ़ी तक उसी क घराने में राज रहा।”^{१९}

राजा साहब का हिन्दी की लिखावट या शैली के सम्बन्ध में क्या मत था, यह उनके इस कथन से जाना जा सकता है :—

‘हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े उनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो आम-फहम व ज्ञास-पसन्द हों, अर्थात् जिसको ज्यादा आदमी समझ सकते हैं और जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल परिषद्त, विद्वान् की बोलचाल में छोड़े नहीं गए हैं; और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को इरगिज़ गैर मुल्क के शब्द काम में लाने चाहिए और न स्कृत की टकसाल क़ाइम करके न ए न ए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए। जब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाय अर्थात् वह कि उस अर्थका कोई शब्द हमारी ज्ञान में नहीं है, या जो है अच्छा नहीं है, या कविताएँ

की ज़रूरत, या इस्मी ज़रूरत, या कोई और स्वास ज़रूरत सावित हो जाय ।”

“एक प्रसग में बाबू हरिश्चन्द्र जी ने राजा साहब से प्रश्न किया कि ‘आप किस प्रणाली की भाषा पसन्द करते हैं ?’ राजा साहब ने छूटते ही कहा—‘जो सरल सब के समझने योग्य हो ।’ फिर भारतेन्दु जी ने पूछा ‘आप मेरी प्रणाली को कैसी समझते हैं ?’ राजा साहब बोले ‘उत्तम’ यदि मैं भी नाटक लिखने बैठूँगा तो इसी प्रणाली का अनुसरण करूँगा, क्योंकि विषय के भेद से भाषा के लेखन-प्रणाली का भेद है । किन्तु आप का कटाक्ष हमारे अरबी फ़ारसी के शब्दों के प्रयोग पर है; अस्तु, पर आप भी सर्वाश में नहीं तो किसी अश में इस दोष से अवश्य दूषित हैं ।’ फिर और और प्रसग चल पड़े और जब राजा साहब विदा हुए तो उनके पीछे भारतेन्दु जी ने उसी मण्डली के सम्मुख मुक्ककरण से राजा साहब की प्रशंसा करके कहा कि ‘चाहे इस विषय में औरों ने कुछ भी सोचा हो, परन्तु वास्तव में राजा शिवप्रसाद हिन्दी के स्तम्भस्वरूप हैं ।’

राजा शिवप्रसाद और भारतेन्दु जी के इस सवाद से यह नतीजा निकलता है कि राजा साहब यद्यपि अपनी भाषा में अरबी फ़ारसी शब्दों का प्रयोग बेखटके करते थे, फिर भी हरिश्चन्द्र जी ने उन्हें भाषा का शील बिगड़ने वाला नहीं प्रस्तुत हिन्दी का स्तम्भस्वरूप कहकर उनके प्रति आदर ही प्रकट किया है, और इस प्रकार भाषा के सम्बन्ध में अपनी उदारता और समन्वयवादिता का परिचय दिया है । दो भिन्न शैलियों के प्रचारक और समर्थक होते हुए भी यह दोनों महानुभाव हिन्दी भाषा के स्तम्भस्वरूप थे ।

‘सरस्वती,’ भाग १, सख्ता ४, अप्रैल, सन् १६०० ई० ।

हिन्दुस्तानी कविता

आम बोलचाल या सर्वसाधारण की भाषा कैसी होनी चाहिये, हिन्दुस्तानी ऐकेडमी जिस तरह की भाषा का प्रचार करना चाहती है, उसका नमूना 'ज़फ़र,' 'नज़ीर,' और 'हाली' की निम्नोक्त कविताओं में मिलता है। यह तीनों महाकवि अरबी फारसी के विद्वान् थे, कठिन और दुर्बोध भाषा में कविता करना उनके लिये कुछ भी कठिन न था, फिर भी उन्होंने कैसी सरल, सरल और सुघड़ भाषा में यह कविताएँ लिखी हैं। जो लोग दुर्बोध भाषा और शैली के सांचे में कविता को ढालकर उसे जटिल पहेली बना रहे हैं, वह 'ज़फ़र' की इस पहेली से शिक्षा ग्रहण करें। 'नज़ीर' की कविता, जैसा कि इम पाँछे कह आये हैं, भाषा और भाव दोनों हृषियों से खालिस हिन्दुस्तानी कही जा सकती है। 'हाली' उर्दू शाहदी को नया रूप देनेवाले क्रान्तिकारी कवि हैं, और मौलाना अब्दुल्लह के कथनानुसार "हाली" का कलाम उर्दू में कलातिकल दर्जा रखता है। वह एक ऐसी तारीक्ती चीज़ पैदा हो गई है, जो इमेशा जिन्दा रहनेवाली है। असल शय (वस्तु), जो दूसरी जगह छँडने से नहीं मिलती, वह दर्द है, जो उनके (हाली के) कलाम में पाया जाता है। मौलाना (हाली) जब क्रौमों के अरुज व ज़िवाल (उत्थानपतन) और मुलीबतजदों (आपदाग्रस्तों) को बिपता बयान करने पर आते हैं, तो दुनिया का कोई शाहर उनका मुक़ाबिला नहीं कर सकता।.....इस ज़माने में मौलवी 'हाली' एक ऐसे शाहर हुए हैं, जिन्होंने उर्दू में हिन्दी की चाशनी देकर कलाम में शीरीनी (मधुरता) पैदा कर दी है।"

मौलाना अब्दुल्लह की सम्मति की सचाई 'हाली' की 'बरखा रुत' और 'मनाजाते बेवा' के आगे प्रकाशित, कतिपय पदों से साबित होती है।

हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

सुनरी सहेली मारी पहलो,
बाबल-घर में रही अलबेली ।
मात पिता ने जाइ से पाका,
समझा भुझे सब घर का उजाका,
एक बहन थी एक बहनेली ॥१॥

यों ही बहत दिन गुड़िया मैं खेला,
कभी आकेली कभी दुकेली ।
जिससे कहा चल तमाशा दिखा जा,
उसने ढंडाकर गोद में ले ली ॥२॥

कुछ-कुछ मोहि समझ जो आई,
एक जा छहरी भोरी सगाई ।
आवन जागे बाहन नाई,
कोई जे रुपस्या कोई जे धेली ॥३॥

व्याह का मेरे समाँ जब आया,
तेल चढ़ाया मँडा छवाया ।
सालू सूहा सभी पिन्हाया,
महदी से रेंग दिये हाथ-हथेली ॥४॥

सासरे के लोग आये जो मेरे,
दोब दमामे बजे घनेरे ।
सुभ बढ़ी सुभ दिन दुष्ट जो फेरे,
सैरों ने मोहे साथ मे ले ली ॥५॥

आये बराती सब रस रँग के,
लोग कुट्टम के सब हँस-हँस के ।
जावत थे सब घर से लिक्खे,
और के घर में जाय धकेली ॥६॥

लेके चले पी साथ जब अपने,
रोवन लागे फिर सब अपने।
कहा कि तू नहिं बस की अपने,
जा बच्ची ! तेरा दाता है बेकी ॥७॥

सखी ! पिया के साथ गई मैं,
ऐसी गई फिर वहाँ रही मैं ।
किससे कहूँ दुख हाय दई ! मैं,
सर्वाँ ने मोरी बोह गहेकी ॥८॥

सास जो चाहे सोई सुनावे,
ननद भी बैठी बात बनावे ।
क्या करूँ कुछ बन नहि आवे,
जैसी पढ़ी मैं वैसी ही झेली ॥९॥

जिया बियाकुल रोवत अंखियाँ,
कहॉँ गई सब सग की सखियाँ ।
शौक रंग गुडियाँ ताक पै रखियाँ,
ना वो घर है ना वो हवेकी ॥१०॥

(ज़फर)

यह दर्दभरी पहेली देहली के आँखियाँ बादशाह बहादुर शाह 'ज़फर' की कही हुई है; विवाह में लड़की के स्खसत होते वक्त गाई जाती है। इसमें बड़ी सादगी और सफाई से, सरल और सुन्दर भाषा में, एक खास हालत का बयान किया है। नक़शा सा खीच दिया है। इससे उस वक्त की बोलचाल और रस्मोरिवाज का भी पता चलता है।

नज़ीर की कविता और भाषा का नमूना
बंजारा नामा

टुक हिरसोहवा को छोड़ मियाँ मत देस बिदेस फिरे मारा ,
झुञ्ज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजाकर नक़ारा ।

क्या बधिया मैंसा बैल शुतर क्या गौने पलड़ा सिरभारा ,
क्या गेहूँ चौबल मोठ मटर क्या आग छुँओ क्या अँगारा ।
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चखेगा बजारा ॥

❀

❀

❀

जब चलते चलते रस्ते में ये गौन तेरी ढक जावेगी ,
हक बधिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने पावेगी ।
ये खेप जो तू ने लादी है सब हिस्सों में बट जावेगी ,
धी पूत जँवाई बेटा क्या बजारिन पास न आवेगी ।
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चखेगा बंजारा ॥

❀

❀

❀

जब मर्ग फिरा कर चाबुक को ये बैल बदन का हाँकेगा ,
कोई नाज समेटेगा तेरा कोई गौन सिये और टैकेगा ।
हो ढेर अकेला जगल मे तू झाक लहद की फाँकेगा ,
इस जगल में फिर आह ‘नज़ीर’ हक भुनया आन न माँकेगा ।
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चखेगा बजारा ॥

❀

❀

❀

आदमी नामा

‘दुनिया में बादशा है सो है वो भी आदमी ,
और मुफ्लिसो गदा है सो है वो भी आदमी ;
झरदार बेववा है सो है वो भी आदमी ,
नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी ,
टुकड़े जो माँगता है सो है वो भी आदमी ।

❀

❀

❀

फ़क़ीरों की सदा

बटमार अजल का आ पहुँचा दुक इसको देख डरो बाबा ,
अब अश्व बहाओ आँखों से और आहें सर्द भरो बाबा ।
दिल हाथ उठा हस जीने से बेबस मन मार मरो बाबा ,
जब बाप की खातिर रोते थे अब अपनी खातिर रो बाबा ।
तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई घोड़े पै जीन धरो बाबा ,
अब मौत नकारा बाज चुका चलने की फ़िक्र करो बाबा ।

❀ ❀ ❀

सर काँपा चाँदी बाल हुए मुँह फैला पलकें आन झुक्की
क़द टेढ़ा कान हुए बहरे और आँखें भी चुधियाय गई ।

सुख नींद गई और भूक घटी दिल सुस्त हुआ आवाज़ नहीं ,
जो होनी थी सो हो गुज़री अब चलने में कुछ देर नहीं ।
तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई घोड़े पर जीन धरो बाबा ,
अब मौत नकारा बाज चुका चलने की फ़िक्र करो बाबा ।

❀ ❀ ❀

घर बार रुपये और पैसे में मत दिल को तुम खुरसन्द करो ,
या गोर बनाओ जंगल में या जमना पर आनन्द करो ।

मौत आन जाताड़ेगी आस्तिर कुछ मकर करो कुछ फ़न्द करो ,
बस खूब तमाशा देख चुके अब आँखें अपनी बन्द करो ।
तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई घोड़े पर जीन धरो बाबा ,
अब मौत नकारा बाज चुका चलने की फ़िक्र करो बाबा ।

❀ ❀ ❀

कलजुग

दुनिया अजब बाज़ार है कुछ जिस यों की सात (थ) ले ,
नेहीं का बदला नेक है बदु से बढ़ी की बात ले ।

मेवा किला मेवा भिक्षे फलफूल दे फल पात ले ,
आराम दे आराम ले तुख दर्द दे आफ्रात ले ।
कलजुग नहीं करजुग है ये याँ दिन को दे और रात ले ,
क्या खूब सौदा नक्कद है इस हाथ दे उस हाथ ले ।

❀ ❀ ❀

काँटा किसी के मत लगा गर मिस्ले-नुज फूला है तू ,
वो तेरे हङ्क में ज़ह है किस बात पर फूला है तू ।
मत आग में ढाक्क और को फिर धाँस का फूला है तू ,
मुन इख ये नुकता बेघबर किस बात पर फूला है तू ।
कलजुग नहीं करजुग है ये याँ दिन को दे और रात ले ,
क्या खूब सौदा नक्कद है इस हाथ दे उस हाथ ले ।

❀ ❀ ❀

शोझी शरारत मक्कोफन सबका बिसेखा है यहाँ ,
जो जो दिखाया और को वो आप देखा है यहाँ ।
खोटी खरी जो कुछ कि है तिसका परेखा है यहाँ ,
जौ जौ पढ़ा तुलता है दिल तिल तिल का लेखा है यहाँ ।
कलजुग नहीं करजुग है ये याँ दिन को दे और रात ले ,
क्या खूब सौदा नक्कद है इस हाथ दे उस हाथ ले ।”

❀ ❀ ❀

नानकशाह गुरु

हैं कहते नानकशाह जिन्हें वो पूरे हैं आगाह गुरु ,
वो कामिल रहबर हैं जग में यों रोशन जैसे माह गुरु ।
मङ्गसूद, सुराद, उमीद सभी बरखाते हैं दिलखवाह गुरु ,
नित लुतफों करम से करते हैं हम लोगों का निरबाह गुरु ।

इस बख्शिश के इस अज्ञमत के हैं बाबा नानकशाह गुरु ,
सब सीस नवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु ।

बाँसरी

जब सुरक्षीधर ने सुरक्षी को अपनी अधर धरी ,
क्या क्या परेम मीत भरी इसमें धुन भरी ।
लग्य इसमें राधे राधे की हरदम भरी खरी ,
लहराई धुन जो उसकी इधर और उधर ज़री ।
सब सुनने वाले कह उठे जै जै हरी हरी ,
ऐसी बजाई किशन् कन्हया ने बाँसरी ।

जिस आन कान्हजी को वो बन्सी बजावनी ,
जिस कान में वो आवनी वाँ सुध भुजावनी ।
हर मन की होके मोहनी और चित लुभावनी ;
निकली जहाँ धुन उसकी वह मीठी लुभावनी ।
सब सुननेवाले कह उठे जै जै हरी हरी ,
ऐसी बजाई किशन् कन्हया ने बाँसरी ।

मोहन की बाँसरी के मैं क्या क्या कहूँ जतन ,
लग्य इसकी मन की मोहनी धुन इसकी चितहरन ।
इसी बाँसरी का आन के जिस जा हुआ बचन ,
क्या जब पवन 'नज़ीर' पखेण व क्या हिरन ।
सब सुनने वाले कह उठे जै जै हरी हरी ,
ऐसी बजाई किशन् कन्हया ने बाँसरी ।

हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

बरखा रत

वो सारे बरस की जान बरसात ,
वो कौन खुदा को शान बरसात ।

मूल से सिवा था रेगे-सहरा ,
और खौल रहा था आबे-दरिया ।
थो लूट सी पड़ रही चमन में ,
और आग सी लग रही थो बन में ।

थीं लोमदियाँ ज़बाँ निकाले ,
और लू से हिरन हुए थे काले !
चीतों को न थी शिकार की सुध ,
हिरनों को न थी कतार की सुध ।

ढोरों का हुआ था हाल पतला ,
बैलों ने दिया था ढाल कन्धा ।
भैसों के बहू न था बदन में ,
और दूध न था गज के थन में ।

गरमी का लगा हुआ था भपका ,
और अश निकल रहा था सबका ।

थी आग का दे रही हवा काम ,
था आग का नाम सुप्रत बदनाम ।
इस्तों में सबार और पैदल ,
सब धूप के हाथ से थे बेकल ।
बोझों के न आगे उठते थे पाँव ,
मिलती थी कहीं जो रुख की छाँव ।

❀ ❀ ❀

कुँज़ों की वो बोलियाँ सुहानी ,
भर आता था सुनके सुँह में पानी ।

❀ ❀ ❀

बिना स्थाये कई कई दिन अक्सर ,
रहते थे फ़क़्त ठंडाइयों पर ।
शब कटती थी पुढ़ियों रगड़ते ,
भर पोट के सुबह थे पकड़ते ।
बच्चों का हुआ था हाल बेहाल ,
कुहम्लाए हुए थे फूल से गाल ।
आँखों में था उनका प्यास से दम ,
थे पानी को देख करते मम् मम् ।

❀ ❀ ❀

कल शाम तबक तो थे यही तौर ,
पर रात है समाँ ही कुछ और ।
पुरबा को दुहाई फिर रही है ,
पछाबा से खुदाई फिर रही है ।
बरसात का बज रहा है डका ,
इक शोर है आसमों प' बरपा ।

है अब की फौज आगे आगे ,
और पोछे हैं दब के दब हवा के ।
हैं रंगबिरंग के रिसाबे ,
गोरे हैं कहों कहों हैं काले ।

❀ ❀ ❀

मेह का है ज़मीन हर दड़ेढ़ा ,
गरमी का डुबो दिया है बेढ़ा ।
घनबोर घटाएँ छा रही हैं ,
ज़ब्दत को हवाएँ आ रही हैं ।

❀ ❀ ❀

बटिया है न है सड़क नमूदार ,
अटकल से हैं राह चलते रहवार ।

❀ ❀ ❀

पानी से भरा हुआ है जलथल ,
है गूँज रहा तमाम जल ।
करते हैं परीहे पीहू पीहू ,
और मोर मलारते हैं हर सू ।
मेंढक हैं जो बोलने प' आते ,
संसार को सर प' हैं उठाते ।

❀ ❀ ❀

मन्दिर में है हर कोई य' कहता ,
किरपा हुई तेरी मेवराजा ।
करते हैं गुरु गुरु गिरन्धी ,
गाते हैं भजन कदीरपन्धी ।

जाता है कोई मक्कार गाता ,
है देस में कोई गुनगुनाता ।
सरदान कोई गा रहा है बैठा ,
छोड़ा है किसी ने हीर रांझा ।
रक्खक जो बड़े हैं जैन मत के ,
ढकने हैं दियों प' ढकते फिरते ।
करते हैं वो यूँ जिवों की रक्षा ,
ता जल न बुझे कोई पतगा ।

मुनाजाते बेवा से कुछ नमूना
सबसे अनोखे सबसे निराले ,
आँख से आमल दिल के उजाले ।
ऐ अँधों की आँख के तार ,
ऐ लँगडे लूलों के सहारे ।

॥ ॥ ॥

नाव जहाँ की खेनेवाले ,
दुख में तसल्ली देनेवाले ।
जब अब तब तुमसा नहीं कोई ,
तुमसे हैं सब तुमसा नहीं कोई ।
जोत हैं तेरो जल और थल में ,
बास है तेरी फूल और फल मे ।
हर दिल में है तेरा बसेरा ,
तू पास और घर दूर है तेरा ।
राह तेरी दुश्वार और सकड़ी ,
नाम तेरा रहगीर की लकड़ी ।

॥ ॥ ॥

तू है अकेलों का रखवाका ,
तू है अँधेरे घर का उबाला ।
जागू अच्छे और बुरे का ,
झबाहाँ खोटे और सरे का ।
बैद निरामे विमारों का ,
गाहक मन्दे बाज़ारों का ।
सोच मे दिल बहलाने वाला ,
बिपता मे याद आने वाला ।

❀ ❀ ❀

बे आसों को आस है तूही ,
जागते सोते पास है तू ही ।

❀ ❀ ❀

तू ही दिलों में आग लगाये ,
तू ही दिलों की जगी झुकाये ।

❀ ❀ ❀

यहाँ पङ्कवा है वहाँ पुरवा है ,
घर घर तेरा हुक्म नया है ।

❀ ❀ ❀

एक ने इस अंबाल मे आकर ,
चैन न देखा आँख उठाकर ।

❀ ❀ ❀

सब को तेरे हनश्चाम थे शामिल ,
मै ही न थी हनश्चाम के काशिल ।

थाह थी पानो की न किनारा ,
तेरे सिवा था कुछ न सहारा ।

❀ ❀ ❀

रोकने थे हमर्के मुझे दिल्ल के ,
था मुझे जीना खाक में मिल के ।
नफ्रस सं थी दिन गत छड़ाई ,
दूर थी नेकी पास बुराई ।
जान थी मेरी आन की दुश्मन ,
आन थी मेरी जान की दुश्मन ।
आन सँभाले जान थी जाती ,
जान बचाये आन थी जाती ।
तय करने थे सात समन्दर ,
हुक्म य था हाँ पाँव न हो तर ।
कोयला चारों खूट था फैज़ा ,
हुक्म य था पल्ला न हो मैदा ।
प्यास थी लू थी और थी खरसा ,
और दरिया से गुज़रना प्यासा ।
धूप की थी पाले प' चढ़ाई ,
आग और गन्धक की थी जब्दाई ।
दर्द अपना किससे कहूँ क्या था ,
आके पहाड़ हक मुझ प' गिरा था ।
नफ्रस से ढर था मुझको बढ़ी का ,
इसलिए हरदम थी य' तमचा ।
मर जाऊँ या ज़िन्दा रहूँ मैं ,
तुझ से मगर शरमिन्दा न हूँ मैं ।

जान बला से जाए तो जाए,
पर कहीं देनो बात न आए।

❀

❀

❀

भाषा की कसौटी

भाषा की शैली में भेद पड़ जाने का कारण अरबी, फारसी और संस्कृत शब्दों के प्रयोग का तारतम्य है। एक तरफ अरबी फारसी शब्दों की इच्छादती ने उर्दू को अरबी फारसी का मुरक्कब या मिक्सचर बना दिया है, तो दूसरी ओर संस्कृत शब्दों की भरमार ने भाषा को संस्कृतमय बनाकर हिन्दी का कायाकल्प कर दिया है। दोनों ओर की यह प्रवृत्ति किस प्रकार रोकी जा सकती है, शब्दों का प्रयोग किस रीति और नियम के अनुसार होना चाहिए, जिससे हिन्दी उर्दू की शैली का भेद कम हो जाय और इसके स्वरूप में यथासम्भव समानता आ जाय। इस विषय पर दोनों भाषाओं के अनुभवी और हितैषी विद्वानों ने जो बहुमूल्य विचार प्रकट किये हैं, उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। शब्दों के प्रयोग में जब तक मध्यम मार्ग का अवलम्बन न किया जायगा या मिथ्या नारबी और ऐतदाल की राह पर न चला जायगा, तब तक हिन्दी-उर्दू का भयानक रूप से बढ़ता हुआ यह भेदभाव कर्मी दूर न होगा।

शब्दों का समुचित प्रयोग ही भाषा की कसौटी है, इस विषय में डाक्टर ग्रियर्सन साहब, महामहोपाध्याय परिणित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, शम्सुलउलमा मौलाना हाली, मौलाना सलीम और मौलवी अब्दुलहक्क साहब ने हिन्दी उर्दू वालों को जो सत्परामर्श दिया है, वह बहुत ही यथार्थ और सारगर्भित है। उन महानुभावों की शुभ सम्मति के अनुसार व्यवहार करने से ही भाषा का सुधार और सक्षकार बहुत कुछ सम्भव है। इनके उपदेश पर ध्यान देना हिन्दी उर्दू के हितैषियों

ओर साहित्य-सेवियों का कर्तव्य है। मनमाने ढँग से अपनी अपनी ढपली पर अपना अपना राग गाने से भाषा में एकता का भाव कभी उत्पन्न न हो सकेगा।

•ठेठ हिन्दी क्या है, और हिन्दी में शब्दों का प्रयोग किस नियम के अनुसार होना चाहिए, इस बारे में भारतीय भाषाओं के मर्मज विद्वान् डा० ग्रियर्सन साहब लिखते हैं—

“ठेठ हिन्दी संस्कृत की पौत्री (दौहित्री) है, हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत की पुत्री प्राकृत और प्राकृत की पुत्री ठेठ हिन्दी है। अन्य भाषाओं की तरह हिन्दी भी दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण करती है। जब वह किसी विशेष विचार को प्रकट करना चाहती है, और देखती है कि उसके पास उपयुक्त शब्द नहीं है, उस समय वह प्रायः आवश्यक शब्द संस्कृत से उधार लेती है, प्रत्येक ठेठ शब्द अर्थात् प्रत्येक वह शब्द जो कि प्राकृत-प्रसूत है ‘तद्भव’ कहलाता है। संस्कृत से उधार लिया हुआ प्रत्येक शब्द जो कि प्राकृत में उत्पन्न नहीं है, और इस कारण ठेठ नहीं है, ‘तत्सम’ कहलाता है। यदि तद्भव शब्द न मिलते हों तो तत्सम शब्द के प्रयोग करने में कोई आपर्च्छा नहीं। ‘पाप’ तत्सम है, ठीक ठीक इस अर्थ का द्योतक कोई तद्भव शब्द नहीं है। अतएव यथास्थान पाप का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु जहाँ एक ही अर्थ के दो शब्द हैं, एक तद्भव (अर्थात् ठेठ) दूसरा तत्सम, वहाँ पर तद्भव शब्द का ही प्रयोग होना चाहिये। ‘हाथ’ के लिए तद्भव शब्द ‘हाथ’ और तत्सम शब्द ‘हस्त’ है, अतएक ‘हस्त’ के स्थान पर ‘हाथ’ का प्रयोग होना ही सगत है। यह स्मरण रहना चाहिए कि प्रत्येक तत्सम शब्द उधार लिया हुआ है। यह उधार हिन्दी को अपनी दादी (नानी) से लेना पड़ता है। यदि मैं अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों से प्रायः ऋण लेने की आदत डालूँ तो मैं विनष्ट हो जाऊँगा। इसी प्रकार यदि हिन्दी उस अवस्था में भी, जब कि

उसके लिए ऋण लेना नितान्त आवश्यक नहीं है, ऋण लेने का स्वभाव डालती रही तो वह भी बिनष्ट हो जावेगी। इस कारण में यलपूर्वक यह सम्भव देता हूँ कि हिन्दी के लेखक जहाँ तक सम्भव हो, ठेठ शब्दों (अर्थात् तद्व शब्दों) का प्रयोग करें; क्योंकि वे हिन्दी के स्वाभाविक अक अथवा अशामूल साधन हैं। उधार लिए हुए संस्कृत (तत्सम) शब्दों का जितना ही कम प्रयोग हो, उतना ही अच्छा। मैं यह प्रकट कर देना चाहता हूँ कि शब्दों के प्रयोग करने की कसौटी यह है कि हम देखें कि यह शब्द तद्व है, न यह कि तत्सम। कारण इसका यह है कि बहुत से तद्व शब्द ऐसे हैं, जो कि ज्यों के त्यों वैसे ही हैं, जैसे कि संस्कृत में हैं। जैसे—

संस्कृत	प्राकृत	तद्व (ठेठ हिन्दी)
वन	वण	वन

यहाँ तत्सम शब्द भी वन (या वन) है, परन्तु वन भी अच्छा-ठेठ हिन्दी शब्द है, क्योंकि वन केवल संस्कृत ही नहीं है, वरन् संस्कृत से प्राकृत में होकर आया हिन्दी शब्द है। यह बिल्कुल साधारण बात है कि देवदत्त का पौत्र भी देवदत्त ही कहा जावे, और यही बात हिन्दी के विषय में भी कही जा सकती है।

नीचे कुछ अन्य रूप भी दिये जाते हैं—

संस्कृत	प्राकृत	तद्व (ठेठ हिन्दी) तत्सम
जङ्गलः	जगलो	जगल या जगल
विलासः	विलासो	विलास या बिलास
सारः	सारो	सार
एकः	एक्को	एक
समरः	समरो	समर
गुणः	गुणो	गुण (या गुन)

इसी तरह से और भी बहुत से शब्द हैं। अतएव प्राकृत का जानना आवश्यक है, और मैं प्रत्येक मनुष्य को, जो कि हिन्दी की उन्नति करना चाहता है, यह सम्मति भी दूँगा कि वह प्राकृत का अध्ययन करे, क्योंकि वह हिन्दी की माता है। यदि आप जननी को जानते हैं, तो लड़की को अच्छी तरह समझ सकते हैं।

“माथ गुन गाथ पिता गुन थोड़ ।

बहुत नहीं तो थोड़हि थोड़ ॥”^{५५}

हिन्दी भाषा में आजकल संस्कृत शब्दों की जो बाढ़ आ रही है—भाषा को जो ज्ञानदस्ती संस्कृतमय बनाने का अनुचित उद्दोग हो रहा है, इस सम्बन्ध में संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान् (जयपुर राजकीय संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल) म० म० प० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं :—

“आवश्यकतानुसार हिन्दी-भाषा में संस्कृत शब्दों का ग्रहण उपयोगी और लाभदायक है, किन्तु हिन्दी-भाषा को सर्वथा संस्कृत ही बना देना लाभदायक नहीं है। संस्कृत में एक नीति वाक्य है ‘अति संव्रच वर्जयेत्’ अति कहीं नहीं करनी चाहिये, अति से अत्याचार होता है। लेखकों को सदा मध्य-मार्ग का अवलम्बन करना चाहिये। दूसरे प्रान्तों में हिन्दी-प्रचार का जैसे ध्यान रखना है, सब श्रेणी के लोगों को एक भाषा समझने का भी उससे कम ध्यान नहीं रखना है। संस्कृतमय बना कर आपने बगाल, महाराष्ट्र आदि में हिन्दी का प्रचार शीघ्र कर लिया, किन्तु वह केवल शिक्षितों की भाषा बन गई, सर्वसाधारण उसे बिलकुल न समझ सके, तो क्या लाभ हुआ? लाभ क्या, बड़ी हानि हो गई। देश की एक भाषा बनाने का उद्देश्य ही नष्ट हो गया। इससे भाषा ऐसी होनी चाहिए, जिसे साधारण जनता भी समझ सके। साधारण

^{५५} श्रीहरिश्चोदजीक्षिति ‘बोलचाल’ की मूर्मिका, पृष्ठ ४-३०।

बोलचाल को भाषा से चाहे प्रकृति के अनुसार उसमें मेद हो; किन्तु 'साधारण लोगों के समझने के योग्य तो रहे। तात्पर्य यह कि आजकल कुछ लेखक सज्जन जो 'बंगला' का आदर्श लेकर हिन्दी में प्रतिशतक ८०-९० शब्द संस्कृत के ठूसकर उसे एकदम संस्कृत बना रहे हैं, यह प्रवृत्ति मेरी समझ में अन्धी नहीं। इससे हिन्दी का अपना भागडार भुत हो जायगा और लेख की भाषा साधारण भाषा से बहुत दूर चली जायगी। हिन्दी भाषा में हिन्दी भाषा के शब्द ही प्रथम लेने चाहिए। फिर जब उनसे आवश्यकता पूरी न हो, तब संस्कृत-भाषा से सरल शब्द लेने चाहिए। किन्तु कई एक लेखक सज्जन तो आजकल हिन्दी में ऐसे अप्रसिद्ध शब्द और ऐसे विकट समासों का प्रयोग करते हैं जो आजकल संस्कृत भाषा में भी 'भयङ्कर' माने जाते हैं। 'विकच मञ्जिका चढाकर,' 'स्वलक्ष्य शैलशङ्क पै,' 'अनल्प कल्प कल्पना,' 'जल प्रशात रेणुकामय मार्ग,' 'सहानुभूतिजनित हृदयममता,' 'शुभ्रागिनी सुपवना सुजला सुकूल,' संपुष्प सौरभवती,' 'गिरिशृङ्खस्पदिनी,' 'इन्द्रियों का सजीव क्रिया,' 'सकुचित परिधि में आबद्ध,' इत्यादि अप्रसिद्ध शब्द और जटिल समासों से लदे हुए वाक्य-खण्ड जो हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों की लेखनी से निकल रहे हैं, इनका समझना साधारण संस्कृत के लिए भी कठिन है। इस प्रकार हिन्दी की प्रकृति की रक्षा कैसे होगी? हिन्दी की प्रकृति को तो सुरक्षित रखना है। इस समय तो संस्कृत को भी सरल बनाने का आनंदोलन है, वहाँ भी समासों पर आक्षेप होते हैं, फिर संस्कृत सरल बने, और हिन्दी कठिन बनती जाय। यह विचित्र मार्ग है! इसके अतिरिक्त इस प्रकार के जटिल शब्दों और वाक्यों को इठात् हिन्दी में खींचने वाले सज्जन बहुधा संस्कृत व्याकरण के नियमों का भी कायाकल्प करने पर उत्तराल हो रहे हैं, वे संस्कृत के अगाध समुद्र में तल तक हुबकी लगाकर नए नए शब्द खोजकर लाते हैं, किन्तु उनसे अपने मनमाने मुहाविरों का काम लेते हैं, और

सस्कृत व्याकरण के नियमों की भी विलकुल पर्वाह नहीं करते। जब संस्कृत से शब्द लेना है, तब उन शब्दों को दो ही प्रक्रियाएँ हो सकती हैं—या तो हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल—वैसे प्रत्यय लगाकर उन्हें बनाया जाय, जैसा कि प्राचीन कवि बहुधा करते रहे हैं, जैसे, 'मुन्दरता' सस्कृत का शब्द है, इसे हिन्दी में लेते समय 'मुन्दरताई' बना लिया, तो यह हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल हुआ। या फिर सस्कृत शब्दों को अपने ही शुद्ध रूप में लिया जाय, जैसे कि आजकल चाल है। इस दशा में वे सस्कृत में जैसे अर्थ में हैं, या उनके सम्बन्ध में सस्कृत व्याकरण के जैसे नियम हैं, एवं वाक्य रचना की सस्कृत और हिन्दी की जैसी पद्धति है, उस सब की रक्षा आवश्यक होगी। यदि ये सब बातें न हुईं, तो हिन्दी एक विलक्षण भाषा बन जायगी। बगाली लेखकों ने कुछ सस्कृत शब्दों को मनमाने मुहाविरों में बांधा था, 'आप यह उपकार कर हमे चिरबाधित करेगे,' इत्यादि, 'उनकी तो हँसी होती ही थी, इधर हिन्दी के लेखक सजन उनसे भी बहुत आगे बढ़ गये। उदाहरण—'मीलित वर्ण,' 'कविता के माध्यम शब्द हैं', इत्यादि मुहाविरे सस्कृत में कहीं प्राप्त नहीं होते, न इन सस्कृत शब्दों का इससे मिलते जुलते अर्थ में ही प्रयोग प्राप्त है। हिन्दी में तो ऐसे शब्दों की गध भी क्यों आने लगी, किन्तु हिन्दी के 'भाग्यविधाता' इनका प्रयोग करते हैं, फिर यह मनमानी नई भाषा गढ़ना नहीं तो क्या है? 'इसके अतिरिक्त उसकी किया भी कठोर होती है,' के स्थान में कई सजन लेखक 'इसके व्यतीत उसकी किया भी' लिखने लगे हैं, यह 'व्यतीत' शब्द सर्वथा मुहाविरे और व्याकरण दोनों से विरुद्ध है। 'मनस्कामना' जब हिन्दी और सस्कृत दोनों के नियमों से संगत नहीं (हिन्दी में मनकामना होनी चाहिए, और सस्कृत में मनः कामना)। तब फिर उसे क्यों हिन्दी के सिर पर लादा जाय? अनुपमा तकराजि हरीतिमा? 'अरुणिमा जगतीतलरजिनी' आदि के 'हरीतिमा',

‘अरुणिमा’ शब्द हिन्दी प्रकृति के अनुकूल तो है ही नहीं, वहाँ तो ‘हरियाली’, ‘अरुनाई’ होने चाहिए, हिन्दी वाले तो इन शब्दों का अर्थ सीखने को कुछ दिन पढ़ें तब उनका काम चले, किन्तु इन्हें शुद्ध संस्कृत मान लेने पर भी यह आपत्ति रहती है कि संस्कृत में ये शब्द पॅलिङ्ग हैं, फिर यहाँ ‘खीलिङ्ग’ क्यों बनाये गए ! इनकी जाति का ‘महिमा’ शब्द अवश्य हिन्दी में खीलिङ्ग होकर आया है किन्तु इससे क्या ऐसे सब शब्दों को हिन्दी भाषा में लेने का और सबको ‘खीलिङ्ग’ बना लेने का अधिकार हमें प्राप्त हो गया ? अच्छा इसे क्षम्य भी मान लें, तो और देखिये ‘प्रति घड़ी-पल सशय प्राण हैं’ इस वाक्य में ‘प्राण’ के सशय के लिए ‘संशयप्राण’ को किस भाषा के अनुकूल माने ? संस्कृत के अनुसार हिन्दी में या तो ‘प्राण का सशय’ कहना चाहिए, या ‘प्राण-सशय’ कहना चाहिए । यदि जिनके प्राणों का सशय है, उस व्यक्ति का विशेषण इस शब्द को बना देना हो, तो ‘सशयगतप्राण’ कहना, पड़ेगा, ‘सशय प्राण’ तो किसी भाँति हिन्दी में नहीं जमता । हीं ‘बहारे चमन’ और ‘गुलदस्ते गुलाब’ आदि की तरह ‘सशये प्राण’ बनाया जाय तो चल सकेगा । किन्तु भारतीय रसाल में यह अख के खजूर का पैवंद कहाँ तक उचित होगा, यह पाठक ही सोचे । इसी तरह ‘इस सओज सुभाषण श्याम से’ इस वाक्य में भी ‘श्याम के सुभाषण से’ या ‘श्याम-सुभाषण से’ होना चाहिए—वाक्य के शब्द सब विकट संस्कृत के और नियम विदेशीय ! यह कैसे उचित हो सकता है ? ‘अगम्य-कातार-दरी-गिरींद्र में’ यहाँ भी ‘दरी’ शब्द का पूर्व निपात संस्कृत व्याकरण की रीत से शुद्ध नहीं हो सकता । ‘गिरींद्र-दरी में’ या गिरींद्र की दरी में होना चाहिए । इस प्रकार के संस्कृत की तह के तो शब्द हों, और संस्कृत-व्याकरण के नियम के विरुद्ध हों, तो उनकी उचितता विचारणीय होगी । ‘ज्योति-विकीर्णकारी उज्जवल चक्षुओं के समुख है,’ इस वाक्य में ‘ज्योति विकीर्णकारी’ शब्द जैसा विकट

है, वैसा ही अशुद्ध भी है। ‘विकीर्ण’ शब्द स्वतन्त्र भाव-वाचक विशेषण नहीं है। उसे ज्योति का विशेषण बनाने से वह ज्योति से पूर्व प्रयुक्त होगा, स्वतन्त्र भाववाचक शब्द बनाने से ‘ज्योति विकर्णकारी’ कहना उचित होगा। ‘श्रुतिकठ विदीर्णकारी अक्षरों से’ का भी यही हाल है, ‘श्रुतिकठ विदारणकारी’ हो सकता है।

‘बहु भवावह गाढ़-मसी-समा
सकल लोक-प्रकंपित-कारिणी ।’
‘विचाक्ष श्वासा दल दग्ध-कारिणी’

इत्यादि वाक्यों की जटिलता और हिन्दी में लिए जाने की योग्यता पाठक देखें, और साथ ही ‘प्रकंपितकारिणी, और ‘दलदग्धकारिणी’ की पूर्वोक्त अशुद्धि पर भी ध्यान दें। यहाँ ‘प्रकंपनकारिणी’ और ‘दलदाइकारिणी’ ही व्याकरण के अनुकूल हो सकता है। ‘अपनी अत्य विषया मति-साहाय्य से’ इस वाक्यखण्ड में भी समास के नियमों का पालन नहीं है। यहाँ ‘साहाय्य’ शब्द को यदि समास से पृथक् रखें, तो मति के साहाय्य से कहना चाहिए। और ‘साहाय्य’ को भी समास के भीतर ढालें, तो ‘अपनी’ यह स्त्रीलिंग विशेषण किसके सिर मढ़ जाय ? साहाय्य तक समास हो, और विशेषण मति के साथ लगे, यह संस्कृत व्याकरण और हिन्दी की प्रकृति के भी प्रतिकूल है। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि संस्कृत के जटिल समास वाले शब्द लेखक महोदय हिन्दी में लेते हैं, किन्तु संस्कृत नियमों की पर्वाह करना नहीं चाहते। तद्वित की और भी दुर्देशा है। व्याकरण के महाभाष्कार भगवान् पतंजलि ने एक जगह वार्तिककार वरश्चि का मजाक करते हुए लिखा है कि ‘प्रियतद्विता दाक्षिण्यत्याः’ अर्थात् दक्षिण्य देश के लोगों का तद्वित से बड़ा प्रेम है, जहाँ बिना तद्वित काम चाल सकता हो, वहाँ भी वह तद्वित लगाते हैं। इसका उदाहरण

भी उन्होंने दिया है कि 'थथा लोके वेदे च' इस सीधे बाक्य से जहाँ केसम चल सकता है, वहाँ भी दक्षिणी लोग 'थथा लौकिक वैदिकेषु' ऐसा तद्वित प्रत्यय लगाकर प्रयोग किया करते हैं। अस्तु, यह उस समय की बात होगी, आजकल तो 'प्रियतद्विताः हिन्दीकर्णधाराः' कहना चाहिए। हिन्दी के लेखक-प्रवरों का तद्वित से इतना प्रेम बढ़ गया है कि हो न हो, प्रयोजन से या बिना प्रयोजन तद्वित ज़रूर लाते हैं। फिर आनन्द यह है कि संस्कृत के शुद्ध शब्द हों, उनमें संस्कृत के ही तद्वित लगाए जायें, किन्तु संस्कृत-व्याकरण की कोई पर्वाह नहीं। संस्कृत व्याकरण की रीति से चाहे और ही तद्वित प्राप्त हो, और उस तद्वित का चाहे और रूप बनता हो, किन्तु हमारे लेखक महोदय एक नया तद्वित रूप गढ़ नई भाषा की निर्माण शक्ति का परिचय देही देते हैं। इन बातों के उदाहरण लीजिए 'यह कार्य आवश्यक है।' लिखने से पूरा निर्वाह होता है, किन्तु प्रिय-तद्वित यहाँ 'यह कार्य आवश्यकाय है' लिखते हैं 'समूह रूप में आनंदोलन' लिखना पर्याप्त है, किन्तु 'सामूहिक रूप से आनंदोलन' लिखने में उन्हें विशेष आनन्द आता है। 'वैयाकरण' रूप स्वयं तद्वितान्त है, किन्तु लेखक महोदय डबल र्टार्ड्वित लगाकर 'वैयाकरण परिडॉट' लिखने में शान समझते हैं। हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल 'व्याकरणी परिडॉट' करना चाहिए, संस्कृत से 'वैयाकरण परिडॉट' शुद्ध है, किन्तु 'वैयाकरणी' कहाँ से निकल पड़ता है, भगवान् जाने। 'वास्तव में' लिखना पर्याप्त है, किन्तु 'वास्तविक में' लिखना महत्व का माना जाता है। एक विकट लेखक महोदय ने एक जगह "शार्ङ्गारिक कविता" लिखा है, मतलब है आपका 'शृङ्गाररस की कविता' से ! इस सत्य कहते हैं, यह भी व्याकरण तद्वित-प्रयोग इमने संस्कृत में भी नहीं देखा। और एक बाक्य लीजिए 'आप के द्वारा हम साभापत्य आसन को सुशोभित होते देखना चाहते हैं' भला यह मद्दानुभाव 'सभापति के आसन को?' लिख देते तो भाषा

की क्या नाक कटी जाती थी ? सस्कृत वाले भी जहाँ ‘वर्णच्छन्दः’ ‘मात्राच्छन्दः’ लिखकर काम चलाते हैं, वहाँ हमारी हिन्दी के आचार्य ‘वाणिकछदः’ और ‘मार्त्रकछदः’ लिखना ही आवश्यक समझते हैं ! ये रूप ठीक भी हैं या नहीं, सो कौन सोचे । अशुद्ध और अनुपयुक्त तद्वितान्तों का तो ठिकाना हो नहीं है । बस एक ‘इक’ को सब ने प्रधान तद्वित मान रखा है, कोई व्याकरण के ग्रन्थकार बनकर भी ‘सार्वनामिक’ लिखते हैं, कोई अलकार के आचार्य ‘अलकारिक’ काव्य और ‘शाब्दिक चमत्कार’ लिख डालते हैं । ‘सार्वदेशिक ज्ञान’ कहता है, तो कोई ‘सार्वभौमिक’ स्वप दे डालता है । लिखते हँसी आती है, कई सजन तो ‘व्याक्तिक लिखकर अपनी वैयक्तिक योग्यता का साफ पर्दा उधार देते हैं । ‘साम्राज्यिक,’ ‘साहित्यिक’ ‘आत्मिक’ ‘मानसिक,’ ‘बौद्धिक,’ ‘व्याख्यानिक,’ ‘वैद्युतिक,’ ‘पाश्विक’ कहाँ तक गिनावें, ऐसे-ऐसे विचित्र रूप हिन्दी में चल रहे हैं, कि देखते ही बनता है । इस ‘इक’ ‘इक’ की टिक-टिक में भले ही कुछ सजन सौदर्य समझते हों, किन्तु व्यैकरण का गला घोटा जा रहा है, इस में सन्देह नहीं । ‘इक’ की तरह ‘इत’ का भी प्रेम बढ़ता जाता है, ‘क्षेत्र सीमित है’ (सीमाबद्ध है, इत्यर्थः), ‘वे निरुत्साहित हो गये’ (निरुत्साह में काम नहीं चलता क्या ?), ‘निर्माणिन हुआ है’ आदि-आदि प्रयोग की बानगी अब मिलने लगी है । हमारा विनय यह है कि प्रथम तो तद्वित के इतने जजाल में जान बूझ कर बुझने की आवश्यकता क्या है ? और तद्वितात रूप लेना ही है, तो ऐसे ही रूप लिए जायें, जिनका प्रयोग हम जानते हों । अशुद्ध तद्वित लेकर भाषा की मिट्टी पलीद करने के साथ-साथ अपना भी उपहास क्यों कराया जाय ? ऐसे तद्वितातों से भाषा की कठिनता भी बहुत बढ़ रही है, सीधी ‘षष्ठी विभक्ति’ या ‘सबधी’ शब्द लगाने से (साम्राज्यसबधी माहित्य सम्बन्धी आदि) जब काम अच्छी तरह चल सकता है, तो इस तद्वित प्रेम के व्यसन में क्यों उलझना ।

‘तद्विलातों की तरह कृदन्त रूप भी कुछ-कुछ विलक्षण बनाये जा रहे हैं, ‘प्रकपायमान-वृक्ष,’ ‘नियमित रूप’ ‘इच्छित अर्थ’ आदि शब्द भुरधर लेखकों के लेखों में भी देखे जाते हैं, जहाँ कि व्याकरण से ‘प्रकृति,’ ‘नियत,’ ‘इष्ट,’ होने चाहिए। ‘इमने असुक बात को प्रमाण किया,’ ‘यह मार्ग मैंने निश्चय किया’ इत्यादि सुहाविरे भी बढ़ रहे मैं, जिनमें कि विशेषण बनाकर भी भावाचक शब्द ही रख दिए जाते हैं। या तो ‘बात का निश्चय’ चाहिए, या ‘बात निश्चित’। इसी तरह स्त्री प्रत्यय के प्रयोग में भी हिन्दी की प्रकृति के प्रतिकूल व्योहार हो रहा है। हिन्दी में विशेषणों के आगे स्त्री प्रत्यय बहुधा नहीं आता, स्नास कर विधेय विशेषण के आगे तो स्त्री प्रत्यय प्रायः इस भाषा की प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ता। ‘प्रधान सहायिका होने के कारण आदरखीया है’ और ‘विविधा सहायता,’ ‘श्रशक की थी’ आदि प्रयोग कहाँ तक प्रकृति के अनुकूल माने जा सकते हैं।’॥

मुसलमान विद्वानों की राय

महामहोपाध्याय जी ने हिन्दी को सस्कृत रंग में रगनेवालों को चेतावनी देते हुए उन्हें अति के अत्याचार से बचकर मध्यम मार्ग पर चलने की जो समुचित प्रेरणा की है, मौलाना अब्दुलहक्क साहब ने भी अरबी-फारसी के मतवाले कवि-लेखकों को, अपने छुज्जर्गों का मार्ग छोड़ देने के कारण, ठीक वैसी ही तम्बीह की है। उन्होंने हिन्दीवालों के भी कान खोल दिये हैं।

इन्तज्ञाव कलामे-मीर के मुक़द्दमे में मौलवी अब्दुलहक्क साहब लिखते हैं—

ज्ञमहामहोपाध्याय श्री पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का ‘वर्तमान हिन्दी में संस्कृत शब्दों का प्रहण’ शीर्षक नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित निबन्ध ।

“इसमें शक नहीं कि ‘मीर’ के कलाम में फ़ारसियत का रग ज्यादा है, मगर इस पर भी साफ़ और सुधरे अशश्वार भी कसरत से पाले जाते हैं। फसाहत और सलासत (सुगमता और सरलता) मुताज्जरीन् (पूर्व लेखकों) के कलाम से कहीं ज्यादा है। अगर्चे ‘मीर’ और उनके हम अशर शोअरा (समकालीन कवियों) के कलाम में फ़ारसियत ग्रालिब है, लेकिन इस ज़माने में अरबियत का रग जो ग्रालिब होता जाता है, वह उससे कुछ कम नहीं है। इन बुज्जर्गोंने तो फिर भी यह किया कि जहाँ कसरत से फारसी तरकीबें दाखिल कीं, वहाँ बहुत से अलफ़ाज़ को अपना कर लिया और सिर्फ़ सरफ़ नहो (व्याकरण) की ख़रात पर चढ़ाकर उर्दू बना लिया। लेकिन आजकल यह कोशिश की जाती है कि अरबी अलफ़ाज़ और तरकीबों को जूँ का तूँ रखा जाय; ऐसा न हो कि यह मुक़द्दस अलफ़ाज़ (पवित्र शब्दावली) उर्दू सरफ़ नहो के छू जाने से नजस (अपवित्र) हो जायें। उन बुज्जर्गों ने ज़बान को बनाने और वसीअ्र करने की कोशिश की और बहुत बड़ा अहसान किया। मगर *आजकल लोग उनकी तकलीद (अनुकरण) को नग (हेय) समझते और उनकी कोशिशों को ग़लतुलआम़ से ताबीर

क्ल “आमग़ुलती और अवाम की ग़लती में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो ग़लत अलफ़ाज़ ख़ासोआम दोनों की ज़बान पर जारी हो जायें, वह आम ग़लती में दाखिल हैं। ऐसे अलफ़ाज़ का बोलना सिर्फ़ जायज़ ही नहीं बल्कि सही बोलने से बेहतर है। हाँ, जो ग़लत अलफ़ाज़ सिर्फ़ अवाम और ज़ुहला (सर्वसाधारण और अनपढ़) की ज़बान पर जारी हों, न कि ख़वास और पड़े-लिखें की ज़बान पर, अलबत्ता ऐसे अलफ़ाज़ को तक़ करना बाज़िब है, जैसे मिज़ाज़ को मिज़ाज़ कहना, सुनकिर को नासुनकिर, ख़ालिस को निख़ालिस, नाहक को बेनाहक, दरवाज़े को दरवज़ा, नुस़खे को नुखसा, चर्चा रह दै।” (मुक़द्दसा हात्ती, पृष्ठ १११)

करते हैं, हालाँकि वह सही असूल पर चल रहे थे, और हम बावजूद इमादानी (सर्वज्ञता) के ज़बान की असली तरक़ीब व नशोनुमा के गुर से नावाक़िफ़ हैं। एक दूसरा फरीक़, जो फारसी अरबी के मकबूल (अङ्गीकृत) अलफाज निकाल कर उनकी जगह गैर-मानूस और सकौल सस्कृत के अल्फाज़ ढूँसना चाहता है, इसी नाफ़हमी (अज्ञता) में मुब्तला है। हमारी राय में यह दोनों ज़बान के दुश्मन हैं।” (पृ० १८, १९)।

उर्दू के वह लेखक, जो हिन्दी-सस्कृत शब्दों से अपना दामन बचाते हुए चलते हैं और उर्दू पर हिन्दी की परिणीई नहीं पड़ने देना चाहते—उर्दू में हिन्दी-सस्कृत के शब्दों को मिलावट को कुफ़्र से कम नहीं समझते; मौलाना वही दुहीन सलीम ने उन्हे एक करारी फटकार इन शब्दों में बताई है—

“ .. मगर अफसोस है कि हमारे ज़माने के बाज़ गुज़लगो शाहर, जिनको ‘सौदा’ की ज़बान में हम शाइर्स्ले कह सकते हैं, मुस्त-अमित और मरविवज ज़बान में से छील छीलकर बहुत से अल्फाज़ तो निकालते और मतरूकात का दायरा बसी त्र करते जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई सामान मुहम्मा नहीं करते, और ऐसा कोई तरीक़ा अख्लियार नहीं करते जिससे हमारी ज़बान में अदाय मतालिब व ख्यालात की बसधूत पैदा हो और उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरफ़की नवीब हो। अगर कोई शाख़स बुलूग के नक़श्कदम पर चलकर किसी फ़ारसी या अरबी लफ़ज़ को किसी हिन्दी लफ़ज़ के साथ जोड़ देता है, या फारसी ज़बान के किसी साबक़े (उपसग) या लाहके (प्रत्यय) को किसी हिन्दी लफ़ज़ के साथ मिला देता है, या किसी हिन्दी साबक़े या लाहके को अरबी या फारसी लफ़ज़ के शुरू या आखिर मे लगा देता है,

४६ एकेडमी के ‘हिन्दुस्तानी’ रिसावे के ‘तिमाही’ लफ़ज़ पर नड़मो-इन्शा के कुछ दरबानों ने शोर मचाया था—हसे गलज बताया था,

या कोई मसदर (धारु) बनाकर उसके मश्नकात (उससे उत्पन्न हुए शब्द) से काम लेता है, तो यह नजमोइन्शा के दरबान उसका कलम पकड़ लेते हैं और उसकी ज़बान गुहरी से खीचने के लिये तयार हो जाते हैं और उससे किसी गुजिश्ता शाहर की सनद का मतालिबा करते हैं और फरमाते हैं कि जो अलफाज़ पहले बन चुके हैं, वह समायी है, उन पर क्र्यास कर के नये अलफाज़ बनाये नहीं जा सकते; हालाँकि वह हज़रत यह ख़्याल • नहीं करते कि जब कोई ऐसी ही मखलूत लफ़ज़ या 'सबक़ लाही' लफ़ज़ या नया मसदर बनाया गया था और किसी शाहर ने उसको अब्बल-अब्बल इस्तेमाल किया था, तो ऐसा ही मतालिबा करने पर वह उस लफ़ज़ या मसदर की कोई सनद गुजिश्ता शोरा के कलाम से पेश नहीं कर सकता था। अगर बिल फर्ज़ वह कोई ऐसा ही दूसरा लफ़ज़ पेश करता, जो बनकर मुस्तअमिल हो चुका था, तो उस समायी लफ़ज़ को क्र्यासी क्योंकर साबित कर सकता था। फिर वह यह ख़्याल नहीं करते कि अगर उन्हीं जैसे ज़बान व अलफाज़ के क़ातिल उस ज़माने में मौजूद होते और उनका अस्तियार नाफ़ज़ होता, तो किसी तरह मुमकिन न था कि हमारे बुझग्ग आज हमारे लिये उर्दू ज़बान में पचपन हज़ार से ज्यादा अलफाज़ का ज़ख़ीरा छोड़ जाते। जर्मन, फरासी और अँगरेज़ अगर इस नामाकूल असूल पर अमल करते, तो उन क़ौमों की तरक्कीयाम़ा ज़बाने एक इच्छाग्रे न सरकरी और अलूमो फुनुन और हर क्रिस्म के ख़्यालात व अक्कार के ज़ख़ीरे इन ज़बानों में मुहय्या न हो सकते। अँगरेज़ी ज़बान बमुक्काबिले जर्मन और फरासीसी ज़बान के कम वसीअ है, ताहम 'न्यूस्टेटर्डर्ड डिक-

जिसका माझूल जवाब कानपुर के रिसाले 'ज़माने' में किसी साहब ने दिया था। ज़क़ज़ तिमाही में 'माही' (फ़ारसी) के साथ 'ति' (हिन्दी) साबक़ा लगा हुआ है, इस पर पृतराज़ है।

‘शनरी’ के नाम से हाल में अँगरेजी ज्वान की जो लुगात अमरीका से आया हुई है, उसमें साढे चार लाख अलफाज़ मौजूद हैं।इन मुल्कों और कौमों में ज्वान और कलम के ऐसे दरबान मौजूद नहीं हैं, जैसे हमारे मुल्क और हमारी कौम में मौजूद हैं। यह हज़रात अरबी और फ़ारसी के मिलाप को तो रवा रखते हैं, मगर हिन्दी अलफाज़ के साथ इस मिलाप को गवारा नहीं करते, हालांकि इस मिलाप की हज़ारों मिसाले हमारी बुज़ुर्ग बनैर यादगार छोड़े गये हैं ॥

उर्दू साहित्य पर यथार्थ अधिकार प्राप्त करने और उर्दू का सच्चा शाइर बनने के लिए हिन्दी का जानना कितना ज़रूरी है, हिन्दी के बिना उर्दू कितनी अधूरी है, इस बात को हाली साहब ने क्या अच्छे ढंग से दृष्टान्त देकर समझाया है। वे अपने मुक़द्दमे में लिखते हैं—

“उर्दू पर कुदरत (अधिकार) हासिल करने के लिए सिर्फ दिल्ली या लखनऊ की ज्वान का तत्त्वो (पैरवी) ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यह भी ज़रूर है कि अरबी और फ़ारसी में कम से कम मुतवस्तित दज़ (मध्यम कोटि) की लियाकत और हिन्दी भाषा में फ़िल्हाल मला दस्त-गाह बहम पहुँचाई जाय (अच्छी खासी योग्यता प्राप्त की जाय) ॥ उर्दू ज्वान की बुनियाद, जैसा कि मालूम है, हिन्दी भाषा पर रक्खी

॥ ‘बड़ै इस्तब्बाहात,’ पृष्ठ ११०, १११ ।

॥ हज़रत ‘अकबर’ की राय में इन सब बखेदों में पहने की भी ज़रूरत नहीं। शाहरी की ज्वान मोमबत्ती की द्वौ की तरह साफ़, रोशन, दिलों को गमने और पिछलानेवाली हो, वस इतना ही काफ़ी है—

छोड़ दहली, लखनऊ से भी न कुछ उभराइ द कर,

नज़म में भी वाज़े-आज़ादी की अब ताईद कर ।

साफ़ है, रोशन है, और है साहबे -सोझो-गदाज़;

शाहरी में वस ज्वाने-शमा की तक़लीद कर ।

गई है। उसके तमाम अफआल और तमाम हरूफ और ग्रालिब हिस्सा अस्मा का हिन्दी में माझबूज़ है (कियापद, कारकचिह्न और सज्जापद्धति हिन्दी से लिये गये हैं) और उर्दू शाहरी की बिना फ़ारसी शाहरी पर, जो अरबी शाहरी से मुस्तफाद (लाभान्वित) है, कायम हुई है। नीज़ उर्दू ज़बान में बहुत बड़ा हिस्सा अस्मा (सज्जाओं) का अरबी और फ़ारसी में माझबूज़ है। पस, उर्दू ज़बान का शाहर, जो हिन्दी भाषा को मुतलक नहीं जानता और महज़ अरबी व फ़ारसी की तानगाड़ी चलाता है, यह गोया अपनी गाड़ी वगौर पहियों के मज़िले मझसूद तक पहुँचाना चाहता है। और जो अरबी व फ़ारसी से नाबलद, (नावाक़िफ़) है, और हिन्दी भाषा या महज़ मादरी ज़बान के भरोसे पर इस बोभ का मुतहम्मिल होता है, वह एक ऐसी गाड़ी ठेलता है जिसमें बैत नहीं जोते गये !” (पृ० २०७, २०८) ।

लेकिन उर्दूवाले अवतक इस ज़रूरी बात की तरफ़ ध्यान नहीं देते— हिन्दी सोखने की ज़रूरत को ज़रा भी महसूस नहीं करते—उर्दू पर कुदरत हासिल करने के लिए अरबी फ़ारसी की वाक़फ़ियत तो ज़रूरी समझते हैं, मगर हिन्दी की नहीं। मिज़ान मौखिया झुहम्मद हाकी साहब “अ़्ज़ीज़” लखनवी अपनी “अ़्ज़ीज़ुल्लुशात” के दीवाखे में करमाते हैं—

“उर्दू” ज़बान में सही इदराक (ज्ञान) पैदा होने के लिये इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि फ़ारसी ज़बान और किसी क़दर अरबी से बाक़ाथदा वाक़फ़ियत हो !”

इस हिदायत में मिज़ान साहब हिन्दी और सस्कृत को चिलकुल नज़र-अन्दाज़ कर गये हैं—इस तरफ़ तवज्ज्ह दिलाना ज़रूरी नहीं समझा। हिन्दी से बाक़िफ़ हुए बशैर उर्दू का सही इदराक होना मुशकिल ही नहीं करीब करीब नामुमनिकिन है।

—ब्यास्याता ।

उर्दू शाइरी में तरक्की की रुह फूकने का गुर बताते हुए जनाव झाली आगे फरमाते हैं—

“... सस्कृत और भाषा में ख्यालात का एक दूसरा आलम है और उर्दू ज़बान बनिस्वत और ज़बानों के सस्कृत और भाषा के ख्यालात से ज्यादा मुनासिब रखती है। इसलिए इन ज़बानों से भी ख्यालात के अख़ज़ करने में कमी न करें और जहाँ तक कि अपनी ज़बान में उनके अदा करने की ताक़त हो उनको शेर के लिबास में ज़ाहिर करे और इस तरह उर्दू शाइरी में तरक्की की रुह फूके।”

इसी से मिलती-जुलती राय मौलाना बहीदुद्दीन सलीम पानीपती की है। उन्होंने उर्दू ज़बान को तरक्की देने और सही सानों में हिन्दुस्तानी बनने की तरकीब यह वयान की है—

“... पस, जब हमारा मङ्कसद यह है कि हम अपनी ज़बान में अदा-ए-ख्यालात के सौंचों की तादाद बढ़ावे और इस ग्रन्ज से हिन्दू मज़बूत, हिन्दू-देवमाला (Mythology) —पौराणिक उपाख्यान, हिन्दू तारीख (इतिहास) और हिन्दू अदब (साहित्य) की तलमीहात (कथानक और दृष्टान्त) का इज़ाफा करे तो इससे हमारे मज़हब और अकल पर कोई असर नहीं पड़ सकता, न कोई चीज़ हमें मज़बूर करता है, कि इन चीज़ों के बज़ूद पर हम यक़ीन करे, बल्कि इस इज़फे से हमें हस्त ज़ैल फवायद (निम्मलिखित लाभ) हासार्त होगे :—

(१) मुख्तरिक्फ़ ख्यालात के अदा करने पर हम पहले से ज्यादा कादिर हो जायेंगे ।

(२) यह इलज़ाम हम पर से दूर होगा कि हम महज़ मज़हबी तास्सुब की बिना पर हिन्दू अदबीयात (हिन्दू साहित्य) से गुरेज़ करते रहे ।

(३) हिन्दू हमारे अदबीयत से पेशतर की निःस्वत ज्यादा मानूस (परिचित) हो जायेगे ।

(४) हमारी ज्ञानान सही मानों में हिन्दुस्तानी ज्ञान और हमारी अदब सही मानों में हिन्दुस्तानी कहलाने का मुस्तहक होगा ।

(५) हिन्दू मुसलमानों के इत्तहाद (ऐक्य) को बुनियाद मज़बूत होगी और हुब्बेवतन (देशभक्ति) के मैदान में आसानी से दोनों क्रौंमे एक साथ दौड़ेगी ।

इस नुस्खे हर पहुँचने वे बाद हमको लाज़िम है कि हिन्दुओं के मुन्दररजा ज़ैल ज़ख्मीरे पर नज़र ढाले और उनसे जदीद तलमीहात हासिल करें :—

१—रामायण, २—महाभारत, ३—हिन्दू अहदे-हक्मत (शासन-काल) की तारीख, ४—हिन्दू अफसाने—मसलन् शकुन्तला, नलदमन ब्रत-दमयन्ती) विक्रमोवशी वर्गैरा, ५—हिन्दू देवमाला, ६—हिन्दू रसम, ७—हिन्दू फिरकों के हालात व स्वयालात” . ॥

हम इस मौके पर स्वसूचियत के साथ उन तलमीहात का लिंक करना चाहते हैं जो हिन्दू अदबीयात से ली जा सकती है और जिनसे

“आज तो उदू फ़ारसी के विद्वान् हिन्दू तलमीहात से इस क़दर नावाक़िफ़ हैं कि जगजाहिर ‘काशी’ को बमानी ‘हज़ाहाबाद’ लिखते हैं । (देखिये अहसन मारहरवी की फ़रहग दीवाने-बली) ।

इसी फ़रहग में अर्जुन का परिचय इस प्रकार दिया गया है—“एक क़दोम पहलवान जो बड़ा तीरन्दाज़ था ।”

‘गुलशने-हिन्दू’ के ७वें सफ़े पर कर्मनाशा (नदी) को “करमनामसी की नदी” लिखा है; खैर यहाँ तक नहीं है, इस पर हज़रत भौद्धाना शिवली साहब जैसे उदू फ़ारसी के मुन्ह्यों का नोट है—“यानी इस नदी से जिसका नाम करम था ।”

हमारे अदबीयात के क़ालिब में नई सह पैदा हो सकती है, और जिनके छज्जाफे के बाद हम अपनी ज़िवान और अदब को दोनों क़ौमों का सुश्तरका सरमाया कह सकते हैं। ॥

हिन्दी में शब्द-प्रयोग की व्यवस्था

हिन्दी एक आम भाषा है। इसमें तो सन्देह का अवकाश ही नहीं क्योंकि उसकी उत्पत्ति संस्कृत और प्राकृत भाषा से हुई है। इसे सभी ने स्वीकार किया है। हिन्दी के बहुसंख्यक शब्द अपने वर्तमान तद्देव और तत्सम रूप में इस बात का स्पष्ट परिचय दे रहे हैं कि वह किस परिवार की सन्तान है। इसलिए हिन्दी के कलेवर की पुष्टि संस्कृत और प्राकृत के तत्सम और तद्देव शब्दों द्वारा ही होना स्वाभाविक है—यही उसकी प्रकृति के अनुकूल है, (जैसाकि डा० ग्रियर्सन साहब ने भा अपनी ऊपर उद्धृत सम्मति में कहा है) और उर्दू भी यदि वह हिन्दी ही है, जैसा कि बातव में वह है, इस बात का जन्मसिद्ध अधिकार रखती है कि विदेशी और भिन्न परिवार के शब्दों की अपेक्षा उसकी श्रीवृद्धि और भरण्डारकी पूर्ति उन्हीं तद्देव और तत्सम शब्दों से होनी चाहिए जिनसे कि हिन्दी की होती है। इसलिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए—संस्कृत और प्राकृत से हिन्दी का स्वाभाविक सम्बन्ध सिद्ध करने के लिये—हम यहाँ कुछ शब्दों की तालिका देते हैं, और चूँकि फ़ारसी भी आर्यभाषा-परिवार की ही सन्तान है—संस्कृत की पुत्री या बहन है—जिसका परिचय दोनों भाषाओं (संस्कृत और फ़ारसी) के बहुत से समान-स्वरूप शब्दों में स्पष्टतया मिलता है, इसलिये, इस मत की पुष्टि में, हम यहाँ संस्कृत और फ़ारसी के अर्थ और स्वरूप

६३२ मौज़ाना वहीदुदीन साहब 'सज्जोम' का "उर्दू," जनवरी सन् १९२३ में प्रकाशित "तखमीहात" शीर्षक लेख।

मेर समानता रखने वाले शब्दों की भी एक तालिका देना उचित समझते हैं। हिन्दी में फ़ारसी शब्दों के प्रयोग पर जो सज्जन आपत्ति करते हैं इसे भाषा का शील विगाहने वाला अपराध समझते हैं वह इस तालिका को ध्यान की दृष्टि से देखने की कृपा करे कि इस दशा में फ़ारसी के शब्द भी अपने परिवार के नाते हिन्दी-शब्दों से मेल-जोल का मौरूसी और कुदरती हक्क रखते हैं।

संस्कृत से प्राकृत में होकर आये हुए हिन्दी के कुछ शब्द

संस्कृत	प्राकृत	हिन्दी
आत्मीय	अप्पण	अपना
आत्मन्	अप्पाण, अच्चा, अप्पा	आप
हैस्तः	हत्थो	हाथ
मुष्ठिः	मुट्ठी	मुट्ठी
दृष्टिः	दिट्ठी	दीठ
वाहुः	वाहो	बाह
हृदयं	हिअ, हिअअ	हिया
अक्षिः	अच्छी, अच्छीई, अच्छ,	आँख
चक्षुः	चक्ख, चक्खुई	चख, चखन
लोचन	लोअणो, लोअण,	लोयन
नयनं	णअणो, णअण	वैन
वचन	वअण (णो)	बैन
स्कन्धः	संध	कधा
इमश्	मसु, मस्सु	मस (मसै भीगना)
जिहा	जीहा, जिभा	जीभ

संस्कृत	प्राकृत	हिन्दी
अस्मदीय	अभ्यारो (अपभ्रश)	हमारा
द्वौ, द्वे	दुवे	दो
त्रय., त्रीणि	तिणि	तीन
चत्वार.	चउरो	चार
दश	दस, दह	दस
एकादक	ए आरह	एयारह
द्वादश	बारह	बारह
त्रयोदश	तेरह	तेरह
चतुर्दश	चोहह, चउहह	चौदह
चतुर्दशी	चोहसी, चउहसी	चौदस
पञ्चदश	पण्णारह	पन्द्रह
अष्टादश	अट्ठारह, ठारह	अठारह
विशति:	बीसा	बीस
त्रिशत्	तीसा	तीस
त्रयोविशति.	तेबीस	तेइस
त्रयस्त्रिशत्	तेत्तीस	तेतीस
त्रिचत्वारिशत्	तेअलीसा	तेतालीस
पञ्चाशत्	पण्णासा	पचास
त्रिपञ्चाशत्	तेबणा	तिरवन, तरपन
पञ्चपञ्चाशत्	पचावणा, पण्णपणा	पचपन
षष्ठः	छडो	छठा
षष्ठी	छडी	छटी-छट,
सप्ताति.	सत्तरी	सत्तर
सप्तदश	सत्तरह	सत्तरह

संस्कृत	प्राकृत	हिन्दी
शव्या	सेज्जा	मेज़
प्रस्तरः	पत्थरो	पत्थर
कैवतैः	केवट्टो	केवट
वत्ती	वट्टी	बत्ती
यष्टिः	लट्ठी	लाटी
पुष्कर	पोक्खर	पोखर
स्तोतः	सोत्त	सोत
सन्ध्या	सभा	साभ
बल्कल	बल्कल	बल्कल
चक्रं	चक्क	चक्का, चाक्क
रश्मिः	रस्सी, रासी.	रास
मुङ्गुट	मउड	मौड़
मुङ्गुलं	मउल	मौल
बाष्पः	बप्फो	भाप
आग्निः	अग्नी	आग
आम्रं	अम्ब	आम
मधूकं	महुआ, महूआं	महुवा
मनिन	मइल	मैला
मातृष्वसा	माडसिआ	मौसी
मूल्यं	मोहल	मोल
रात्रिः	रत्ती	रात
वात्तल	वाउलो	बावला
लवण्यं	लोण, लअण्य	लोन
वाराणसी	वाणारसी	बनारस
विहळः	विह्लो	बिहाल (बेहाल)

संस्कृत	प्राकृत	हिन्दी
बृशिकः	विच्छुओ	विच्छू
शुचिः	सिपी	सीपी
शैङ्ग	सिंग	सींग
वृक्षः	रक्खो (रक्ख)	रख
शृङ्खलं	संकलं	साकल
क्षारं	खार	खार
मृत्तिका	मट्टिआ	मट्टी
रुद्यम्	रूपं	रूपा
सूची	सुई	सई
गर्त्	गड्ड	गड्ढा
सत्य	सच्च	सच
विद्युत्	विज्ञुला, विज्जू	विजली
पत्तन	पट्टणं	पाटण, पाटन, (पाकपट्टन)
पर्याणं	पल्लाण	पालान, पलियान (काठी, चारजामा)
सूर्यः	सुज्जो	सूरज
स्तम्भं	खम्भं	खम्बा
हस्ती	हथी	हाथी
चौर्य	चोरिण	चोरी
श्मशानं	मसाणं	मसान
दोला	डोला	डोला
दरडं	डंडो	डंडा
विसिनी	भिसिणी	भिस, भसिंडा
शोभन	सोहणं	सोहना, सोहन

संस्कृत	प्रावृत्	हिन्दी
वापी	वाई	बावड़ी
शज्जारः	सिंगारो	सिंगार
धृणा	धिणा	धिन
निष्ठुरः	निढुरो	निढुर
मुद्गः	मुग्गो	मूग
मक्त	भत्तं	भात
दुष्घं	दुख	दूघ
मुद्गारी	मुग्गरो	मूगरी
सिंहः	सिंधो, सीहो	सीह
छाया	छाहा	छाह
शपथः	सवहो	सौह
नदी	गाइ, नइ	नदी, नै (वैने चढ़ती वार) बिहारी
सौभाग्यं	सोहग्य	सुहाग
बृद्धः	बह्दो	बूढा
पुस्तकं	पोथ्यच्च	पोथा, पोथी
करीषः	करिसो	करसी (कंडा)
शिरीषः	सिरिस	सिरस
गभीरं	गहिर	गहरा
गुह्यची	गलोई	गिलोय
दवानिः	दवग्गी, दावग्गी	दवागि, दौं
अन्यिः	गंठी	गाँठ
अग्रतः	अग्गाओ	आगे
समुखं	समुह, संमुहं	समुहै, सामने
पद्धिकः	पंची	पाती, पाँत

संस्कृत	ग्राकृत	हिन्दी
पुच्छः	पुच्छं	पूँछ
अन्धकारः	अंघआरो, अधारो	अधेरा
कुम्भकारः	कुम्भारो, कुम्भआरो	कुम्हार
इरीतकी	हडडई, इरडई	हरड़, हैड़
तडागः	तलाओ	तलाव
शफरी	सभरी	सहरी (मछली)
पश्चिंचञ्च	पच्छिमं	पछी
पश्चात्	पच्छा	पीछे
वत्सः	बच्छो	बच्छा, बछड़ा
स्तानं	न्हायण	नहान
पत्रं	पत्तलं	पत्तर, पत्तल
गृहं	घर	घर
दरः	डरो	डर
नसा	गाँठिओ	नाती,
धुर्यः	धोरिओ	धोरी
देवकुल	देउल, देवउलं	देवल
राजकुल	राउल, राआउल	रावल
प्लक्षः	पलबखो	पाखर
बलीवर्द	बहल्लो	बैल
भगिनी	भहशी, वहिशी	बहन (मैना)
कृष्णः	करहो, कसणो	कान्ह, किसन
स्नेहः	सरोहो, रोहो	नेह
यादृशः	जहसो	जैसा
तादृशः	तइसो	तैसा
अन्यादृश	अबराइसो	और सा

संस्कृत	प्राकृत	हिन्दी
इत्	एक्षिश्च	इत्ता, एता, (इतना)
कित्	केक्षिश्च	केता (कित्ता, कितना,
यावत्	जेक्षिश्चाँ	जेता (जित्ता, जिनता)
एतावत्	इत्तिश्चं	एता (इत्ता, इतना)
प्रभूतं	बहुल	बहुत
पाट्यति	फाडेह	फ़ाड़ता है
दशति	डसह	डसता है
स्वपिति	सोवह	सौव है, सोता है
कथय	कहेहि	कह, कहो
गतः	गअ्रहे	गयो (गया)
शोभते	सोहह	मोहता है (मुहाना है)
आचक्षते	अक्षखह	आखता है, (कहता है)
दहनि	डहहै	डहता है(जी जनना है)

संस्कृत और फारसी के ममतासूचक शब्द

एक	یک	ویشیتی	وست
द्वि	دو	ٹریشیتی	سی
त्रि	سے	چत्वारिशیت	لہلے
चतुर्	چار، چهار	پنچاشریت	پنچاد
पंच	پنج	षष्ठی	سپت
षट्	شش	س سرث	سنتاد
सप्त	سہت	اک्षीتی	ہشتاد
अष्ट	ہشت	نवتی	بود
नव	ن	شتر	ص
दश	م	سہہر	ہڑا

جلوہ کا	دلہ، دلوک	دلت	دند
کوچ	کوہ	جیہا	ریاں
نے دس (پاس، نے ڈے)	بود	گل	گلوں
کپارس (کپاس)	کریاس	دوپن (کبا)	دوہش
کوسم	خم، خلب	گریوا (گردن)	گرے
داڑ	دار	ہست	دست
شاکا	شاخ	مُعْصِّیک	مدشت
دے و داڑ	دیو دار	آگوچ	انگشت
دُور	دور	پُٹ	پشت
مُھُج (سیधا)	داست	کوشی (کوک)	کھش
پتڑ	پدر، باب	نامی	ناب
ماڑ	مادر، مان	شومی	سرین
براڑ	برادر	پاد	پاے
شَوَّھُ (ساٹ)	خواہر	آشُو	اشک
پُٹر	پُور	چم	چرم
دُھِلِتُر	دھتر	شَوَّت	سپید
جا ماتا	داماڈ	شیام	سیاہ
شَوَّر	خسرو	شوش	خون
جن نی، جنی	زن	کاپی	کھی
اُرچ (مُو سی)	اُرڈ	گاؤ	گاؤں
جَا—جِمَا	مِھن	مہیش (مہیں)	میہش (گاؤ میہش)
شیر:	سر		
بَاہُ	بارو	اُرخ	اسپ
جا نو	زابو	خَر	خر
تا لُو ک (تالُو)	تا رک	ٹَبُر	شتر
چُلُو	چشم	مَهَش (مَهَن)	میہش

شونک (کھٹک)	سک	تارا	- نادرا
شہزاد	شغال، شگال	کشپا (راہنی)	شب
شکر	خوبی	بات (ہوا)	ماد
موقک	موہن	گریٹم	گرمی
ماکسیکا	مکس	ہوتاشان	آنھ
کاک	کلاغ (راغ)	بھوم (بھاری)	دود
چٹیکا (گائے) چغوک	چتوک	میہیر (سُری)	مہر
کولال (کوہاڑ)	کال	انگار	انگارہ
جڑل	جنگل	مےڈ	مینځ
گراس	گراس	بَرْسَان	بادھ
سرپ (سرسون)	سرشف	برسکال	
نیلوپتال	بلوفر	کلچپ	کشف
خانی (خان)	کان	گوڈھوم	گندم
شکون	شگون	ماٹ (उडد)	ماہ
آپٹو	افت	بڑیہ (چاول)	بریج
شُوک	حشک	شاںلی (بھان)	شالی
جاں	جال	کسیر	شیر
ہلاؤہل	ہلاہل	آہار	آهار
بج (بجنانا)	کنج	آادرک	اڈرک
مہنتر	مہنگ	شکرنا	شکر
چک	چوڑخ	کارپور	کافور
س्थان	استان	سُومان	سمن (خاص پھول)
سر، سری	ہود، ہود (سودج)	دام	دام

﴿ بر شگال اے بھاد هندوستان - اے بجات اور بلائے تائستان -
 (مسعود سید سلیمان)

مُنَان	شَنَا (تھوڑا)	گرے	لے
اَبِیکار	اَخْتِيَاد	ہیگو	انگورہ
پُرَام (گائی)	گَام	اُرک	اُکلے
کپوت	کُوئُر	اُرجاگر	اُردہ
تُرُجُونا (پُریا س)	تَسْنَه (پُریا سا)	باپی	والیں یا والے
نَر	بَر	اُرثی	اسٹے، هستے
نَام	سَام	آپ	آپ
نَبِل	بَلِل (نگ)	مَكَارِمَسْطَح	مگر مچھلے
چَنْدَنِ سَچ	صَنْدَل	ڈکھا (ڈول)	ڈھل
شُرُجَوَر (سُوٹ)	سُكَبِيل	اَهْفَاءِن، اَهْمَوَن	افیون، ایدون
جَيْرَك	بَير	وَنَر (بَيْت)	بید
تَرَاس	تَرس	چاَرَڈَال	حندال
مَهْرَع	مَهْرَع	وِيدھَوا	بُروا

ایत्यादि، ایत्यादि، بहुت سے شब्द हैं जो फारसी और संस्कृत में समानार्थक और समानरूप के हैं। किसी शब्द में देशभेद और उच्चारण-भेद से कुछ अन्तर पड़ गया है। संस्कृत और फारसी दोनों एक ही आर्य परिवार की कन्याएँ हैं, इसलिए यह समानता कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। इस समय हिन्दी में फारसी के अनेक शब्द जो तत्सम या तद्भवरूप में प्रचलित हो गये हैं, उनके विष्ण्वकार की चेष्टा करना भाषा के भण्डार को रीता करना है।

ہندی اور پुराने مुसलमान

ہندी और تدوّی पहले एक थीं, दोनों जातियों ने मिलकर ہندी उर्दू سाहित्य का निर्माण किया। مुसलमानों में अनेक ہندी कवि हुए

जैसे پहले ہندी में भी ‘चन्दन’ ही था। ‘کर्हُ خُرी’ और ‘مُنُخेहरी’ के यहाँ चन्दन ही है।

तो हिन्दुओं में बहुत से उर्दू के लेखक और कवियों ने उर्दू का सार्वात्मक वृद्धि की। हिन्दू अब भी उर्दू की बहुमूल्य सेवा कर रहे हैं, पर मुसलमान हिन्दी की ओर से उदासीन हैं। हिन्दुओं के लिए उर्दू के विरोध का और मुसलमानों के लिए हिन्दी की मुख्यालफत का कोई कारण या सबब नहीं है, सिर्फ समझ का फेर है।

एक गुरु के दो चेते थे, दोनों ने गुरु के दानों चरणों की सेवा। आपस में बाँट ली थी। एक ने दहिने पैर की सेवा का भार लिया, दूसरे ने बाँये पैर की। एक दिन बायाँ पाँव दहिने पैर के ऊपर आ गया। इससे नाराज़ होकर दहिने पाँव का सेवक डडा उठा कर बाँये पाँव की सेवा करने लगा और बाँये पाँव का सेवक दहिने का पूजा इसी तरह करने लगा। कुछ ऐसा आचरण आजकल उर्दू के हिमायती और हिन्दी हितैषी भक्त कर रहे हैं। यह भाषा का और देश का दुर्भाग्य है। जिस तरह शिक्षित हिन्दू उर्दू को अपनाये हुए हैं मुसलमान भाइयों ने भूल से उसे हौआ समझ लिया है। लिपिभेद आदि के कारण जो भेद हिन्दी और उर्दू में हो गया है, उसे अब आधक बढ़ाना उचित नहीं है। हिन्दी लेखक प्रचलित और आमफ़हम फारसी शब्दों का, जो उर्दू में आ मिले हैं, और सूक्षियों का व्यवहार करना बुरा नहीं समझते, पर उर्दू-ए मुअर्रला के पक्षपाती ठेठ हिन्दी शब्दों का चुन चुन कर उर्दू से बराबर बाहर कर रहे हैं। प्रचलित हिन्दी शब्दों की जगद ढूढ़ ढूढ़ कर नये अरबी और तुर्की शब्दों की भरती की जा रही है। उर्दू का कायाकल्प किया जा रहा है। यह अच्छे लक्षण नहीं हैं, भाषा के मामले में कट्टरपन का भाव किसी को भी शोभा नहीं देता।

बादशाह और गङ्गेब का मञ्ज़हबी जोश मशहूर है। मञ्ज़हब के मामले में वह बड़े कद्दर थे, मगर भाषा के बारे में वह भा उदार थ। उनके दरबार में हिन्दी कवि रहते थे। और गङ्गेब ग़ुरु भा हिन्दा के प्रमाण,

सस्कृत में भी शायद उन्हें कुछु दखल था। इसके सबूत में उनकी एक तहरीर पेश करता हूँ—

“ औरंगज़ेब के पत्रों का संग्रह जो ‘रक्कशाते-आलमगीरी’ के नाम से फारसी में छपा है, उसमें एक रुक्ता (न० ८) बादशाहज़ादा मुहम्मद आज़म बहादुरशाह के नाम है। इन शाहज़ादे ने कई से खास आमों की डाली बादशाह के हज़ूर में भेजी है, और उन आमों का नाम रखने के लिए बादशाह सलामत से इस्तदुआ की है। उसके उत्तर में बादशाह लिखते हैं—

“फ़र्ज़न्द आली-जाह, डाली अम्बा मुसंले-आ फर्ज़न्द बज़ायके पिदर-पीर स्तुश गवार आमदे, बराय-नाम अम्बए-गुम नाम इस्तदुआ ममूदा अन्द, चू आ फ़र्ज़न्द जूदते-तबा दारन्द, रवा दार तकलीफे-पिदर-पीर चरा भी शबन्द, वहर हाल ‘सुधार-रस’ बो ‘रसना विलास’ नामीदा शुद !”

इस रुक्ते के लफज़ ‘डाली’ और आमों के नाम ‘सुधारस’ और ‘रसना विलास’ पर ज़रा ध्यान तो दीजिए। ‘डाली’ लफज़ फारसी का नहीं है, फिर भी औरंगज़ेब जैसे ज़बरदस्त मुनशी ने उसका जगह अरबी या फारसी लफज़ गढ़ कर या तुनकर नहीं रखा। जो बोल चाल में था, वही रहने दिया। आमों के नाम तो उन्होंने इस कमाल के रखे हैं कि क्या कोई रख सके। ‘सुधारस’ और ‘रसना विलास’ क्या भीठे नाम हैं ! सुनते ही मूँह में पानी भर आता है। ये नाम बादशाह के भाषा-विज्ञान और सहृदयता के सच्चे साक्षी हैं। आम हिन्दुस्तान का मेवा है, फारसी या तुर्की नाम उसके लिए मुनासिब नहीं, यही समझ कर बादशाह ने यह रसीले भारतीय नाम तजवीज़ किए।

जो लोग देशी चीज़ों के लिए भी विदेशी या विलायती नाम ढूँढ़ने में सारी लियाङ्कत झन्च कर डालते हैं, या वह लेखक, जो नई-नई परिभाषाएँ अपनी भाषा में लाने के लिए काहरा और कुख्यनुनिया के

अख्यारों के फ़ाइल टटोलते रहते हैं, इससे शिक्षा ग्रहण करे तो भाषा पर खड़ी दया करें।

(औरंगज़ेब की पुत्री श्रीमती शाहजादी ज़ंबुनिसा बेगम ने जो फ़ारसी की कवि थी हिन्दी में 'नैन-बिलास' नामक कविताग्रन्थ की रचना की थी जिसका अन्तिम दोहा यह बतलाया जाता है—

ज़ंबुनिसा जहान में, दुक्तर आबमगीर ।

नैन बिलास बिलास में, झास करी तहरीर ॥

बादशाह औरंगज़ेब के बड़े भाई शाहजादा दाराशिकोह का हिन्दू दर्शनशास्त्र (फ़िलसफ़ा) और उपनिषदों का प्रेम प्रसिद्ध ही है, वह तो इस पर बलिदान ही हो गये ।

उर्दू के ही नहीं बल्कि पहले फ़ारसी के बड़े बड़े मुसलमान कवियों ने हिन्दी में कविता की है। हिन्दुस्तानी या खड़ी बोली के आदिम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। उनकी हिन्दी कविता के जो थोड़े-बहुत नमूने पहली और कहमुकरनी आदि के रूप में बच रहे हैं वही खड़ी बोली की कविता का सबसे पुराना नमूना समझा जाता है। बाद के भी अनेक मुसलमान विद्वानों ने हिन्दी में कविता की है, जिनमें मलिक मुहम्मद जायसी, अब्दुर् रहीम ज्ञानज्ञाना ('रहीम' या 'रहमन') मुख्य हैं। रहीम संस्कृत के भी अच्छे कवि थे। ज्ञानसी का स्थान पुराने हिन्दी कवियों में बहुत ऊँचा है। मीर गुलाम

“‘रहमन’ की संस्कृत-कविता के कुछ नमूने सुनिये—

“इत्करोऽस्ति सदन गृहिणी च पदा, किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय ।
राधा गृहीत मनसेऽमनसे च तुभ्य, दत्तं मदा निजमनस्तदिदं गृहाय ॥”

“अहल्या पाषाणः प्रकृति पशुशासीत्पि चमू—

गुँहोऽभूतावदाच शितयमपि नीतं निज पदम् ।

- अली आज्ञाद' बिलग्रामी के फारसी तज्जकरे “सर्वे आज्ञाद” में एक अध्याय बिलग्राम के हिन्दा कवियों के सम्बन्ध में है, जिसमें बिलग्राम के मुसलमान हिन्दी कवियों की कविता के उदाहरण भी दिये हुए हैं। आज्ञाद बिलग्रामी अरबी-फारसी के जयद आलिम और शाहर थे। उन्होंने खुद तो हिन्दी में कविता नहीं की, परं वे थे हिन्दी-कविता के पूरे पारखी। उन्होंने अपने हिन्दीप्रस का सगव उल्लेख किया है। कहीं कहीं किसी किसी कविता पर उन्होंने जो नोट दिये हैं, उनसे उनकी हिन्दी मर्मज्ञता का पता चलता है, जैसा कि ‘पूरन रस’ के प्रणेता दीवान सयद रहमतुल्ला और ‘कविता-निचार’ के रचयिता चिन्तामणि

अह चित्तेनाशमा पशुरपि तवार्चादिकरणे,
कियाभिरचाणडालो रथुवर ! न मासुद्धरसि किम् ॥
“अच्युत-चरण-तरङ्गिणी, शशि-शेखर मौलिन-मालती माले ?
मम तनु चितरण-समयं, हरता देया न मे हरिता ॥”

पर्यायोक्त अलङ्कार की उदाहरणस्वरूप यह सुन्दर सूक्ति भी रहीम हो की कही जाती है—

“ग्रानीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण ! या भूमिका,
व्योमाकाश ख्वाम्बरादिवसवस्त्वद्यीतयेऽद्यावधि ।
प्रातो वद्यसि तां निरीक्ष भगवन् मत्यार्थितं देहि मे,
नोचदद्वृहि कदापि मानय पुनर्मा मीढ़ी भूमिकाम् ॥”

रहीम की इन सस्कृत रचनाओं को सुनकर कौन कह सकता है कि यह कल्पना किसी परमपौराणिक हिन्दू भक्तकवि की नहीं हैं। रहीम का यह दोहा भी भक्त-रस में शराबांद है— कैसी अद्भुत उपेक्षा है:—

“बूर धरत निज सास पै कहु रहीम किहि काज ।
जिहि रज मूर्न पतनी तरो सो छैइत गजराज ॥

(भूषण और मतिराम के भाई) के प्रसङ्ग में अनन्वयालङ्घार' की बड़ी सुलभी हुई व्याख्या फारसी में उन्होंने की है। गुलाम नवी के 'रस-प्रबोध' पर भी कुछ टिप्पणियाँ उन्होंने दी हैं। हिन्दी के नवरसों पर भी उन्होंने फारसी में अच्छा प्रकाश डाला है।

दीवान सैयद रहमतुल्ला के बारे में 'आज्ञाद' ने लिखा है, हिन्दी के बड़े विद्वान् थे। जब वह जाजमऊ में हाकिम की हैसियत से रहते थे, तब चिन्तामणि का एक शिष्य उनके हिन्दी-प्रेम की प्रशसा सुनकर उनके दरबार में गया, और चिन्तामणि का अनन्वयालङ्घार का यह दोहा उन्हे सुनाया :—

“हियो दरत अर करति अति ‘चिन्तामणि’ चित चैन ।

वा मृग-नैनी के जखे बाही के से नैन ।”

दोहा सुनकर दीवान रहमतुल्ला ने कहा कि यह अनन्वयालङ्घार नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नायिका को 'मृगनैनी' कहा गया है, जिससे उसकी आँखों की उपमा हिरन की आँखों में सिद्ध है। चिन्तामणि के शिष्य ने यह बात जाकर चिन्तामणि को सुनाई। चिन्तामणि ने इस आँखेप को ठीक समझ कर अपने दोहे के उत्तरार्द्ध के प्रथम चरण का पाठ इस प्रकार बदल दिया :—

“वा सुँदरी के मै जखे बाही के से नैन ।”

सैयद रहमतुल्ला की काव्य-मर्मज्ञता से आकृष्ट होकर चिन्तामणि स्वयं दीवान से मिलने गये। बहुत दिन तक उनके दरबार में रहे। यह कथा आज्ञाद ने 'सर्वे-आज्ञाद' म विस्तार से लिखी है और सैयद रहमतुल्ला के 'पूरन रस' से बहुत से दोहे अपनी किताब में उद्धृत किये हैं।

मीर गुलाम अली आज्ञाद ने हिन्दा कविता की दिल खोलकर दाद दी है। उसमें 'रस-प्रबोध' और अङ्ग-दपण' के प्रणेता सैयद

गुलाम नवी 'रस-लीन' की एक किताब 'नाभिकावर्णन,' जो उदू में सबाई छन्द में है, उसके भी दो उदाहरण दिये हैं। उसकी जबीन रेखा यानी उदू है, लेकिन सुखी (शीर्षक) हिन्दी में दी है—
‘स्वकीया’। उसका उदाहरण यह है :—

“अज्ञ बस कि हथादोस्त है वो मायए-माज्ञ,
इस तरह सूँ है उसके सुखन का अन्दाज़,
झामे की ज़बाँ सूँ जूँ निकलते हैं हरफ़,
पर कान तखक नहीं पहुँचती आवाज़ ।”

दूसरा शीर्षक है ‘विश्रब्ध नवोढ़ा’। इसके उदाहरण की रचना है है :—

“आये हैं अयर्चे खुब अव्यामे-शबाब,
पर कुछ उसका छुटा है अब झौको हिजाब,
तदबीर किये रही है थूँ नायक पास,
जूँ आग में ज़ोर से दबा के सीमाब ।”

पैशुम्बर की प्रशसा (معت) में उनका एक हिन्दी छन्द भी दिया है :—

“नूर अल्लाह वे अवलम नूर सुहमद को प्रयो सुम आई,
पाढ़े भप तिहुँ ज्ञोक जहाँ जगि औ सब सृष्टि जो इष्टि विसाई ।
अंवि इल्लीक सो अन्त की कहिये 'रसलीन' जो बात भई मन पाई,
तो ज्ञों न पावे अल्लाह को किहुँ जो ज्ञों सुहमद में न समाई ॥

हिन्दी का वह प्रसिद्ध दोहा, जो बहुत दिनों तक 'विहारी' की रचना समझा जाता रहा, और अब तक बहुत से लोग भूल से ऐसा ही समझते हैं, पणिडत रत्ननाथ 'सरशार' ने अपनी किताबों में उद्धृत करके जिसकी बेहद दाद दी है, जिसके सहारे उन्होंने हिन्दी-कविता को जी खोलकर सराहा है, आप सुनकर प्रसन्न होंगे, वह दोहा विहारी

का नवीं, सत्यद् गुलाम नवीं 'रसलीन' बिलग्रामी के 'अङ्ग-पूर्णा'
का है :—

"मी हजाहज मद-भरे स्वेत स्याम रत्नार !
जिथत मरत मुक्त-मुक्त पर जेहि चितवत इक बार !!"

'रसलीन' के अतिरिक्त मीर अब्दुल्लाहिद 'जौक़ी,' मुहम्मद
आरिफ़, मीर अब्दुल्लाजलील 'जलील,' सत्यद् निज़ामुद्दीन 'मधुनाथक,'
सत्यद् बरकतुल्ला 'प्रेमी,' की कविताओं के नमूने भी दिये हैं। बिल-
ग्राम मुसलमान हिन्दी कवियों का गढ़ रहा है। आज्ञाद ने जिन्हें
हिन्दी-कवियों का उत्सोख 'सर्वे-आज्ञाद' में किया है, उनके अतिरिक्त
भी वहाँ और बहुत से मुसलमान हिन्दी-कवि हुए हैं; जैसे 'अलक-
शतक' के लेखक सत्यद् मुवारकशाली 'मुवारक' आदि।

इबराहीम 'रसखान' से कौन हिन्दी जाननेवाला अपरिचित है।
उनके इस मुन्द्र सैर्वेये को सुनकर कौन ख्याल करेगा कि वह एक
मुसलमान कवि के हृदय का उद्गार है :—

मानस हों तो वही 'रसखान' बसों बज गोकुल गाँव के ग्वारन,
जो पसु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नन्द की धेनु मझारन;
पाहन हों तो वही गिरि जो धरथौ करि छुत्र पुरन्दर बारन,
जो स्य हों तो बसेरौ करों मिलि कालिन्दी कूद कदम्ब की डारन।

'रसखान' आदि कृष्णभक्त मुसलमान कवियों की भक्तिभावभरी
कविता पर मुर्ख होकर 'भक्तमाल' के उच्चराद्दू में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
जी ने सच ही लिखा है—

"इन मुसलमान हरि-जनन पै कोटिन हिन्दुन वारिये !!"

उर्दू के मशहूर मौजूदा शाइर हज़रत 'हसरत' मुहम्मदी ने

हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

१८१

प्रेम का रोग जगाह के 'हसरत'
राग-रंग सब दीन्ह त्याग।

मनमोहन श्याम सं०

[३]

मन लागी प्रेम के जोग की चाट,
रंग-भूत बसे ब्रज घाट।
श्यामनगर की भीख भली हैं,
का कीबे लै राजपाट ?

मन लागी०

फूलन सेज विसारि के 'हसरत'—
कमरी ओढ़ि बिछावत टाट।

मन लागी०

[४]

कासे कही नहिं चैन बनवारी बिना ?
रोथ कटे रैन मुरारी बिना।
कोङ जतन हिया धीर न धारे,
नोंद न आवे नैन गिरधारी बिना।

कासे कही०

देखु सखी ! कोङ चीम्हत नाहीं,
अब 'हसरत' हूँ गैन विहारी बिना।

कासे कही०

[४]

तुम बिन कौन सुने महराज ?
 राखो बाँह गहे की लाज ।
 बजमोहन जब मिले, मन बसे,
 हम भूलिन सब काम काज ।

तुम बिन०

भूकि कुराज सुराजहि 'हसरत'—
 प्रभु सों माँगत प्रेमराज ।

तुम बिन०

उपसहार और अपील

हिन्दी उर्दू या हिन्दुस्तानी के नाममेद और स्वरूपमेद के कारणों पर विचार हो चुका । इनकी एकता और उसके साधनों का निर्देश भी किया जा चुका । जिन कारणों से भाषा में मेद बढ़ा, उनका दिग्दर्शन भी, सद्वेष और विस्तार के साथ हो गया । हिन्दी और उर्दू के सम्बन्ध में दोनों पक्ष के बड़े बड़े विद्वानों की सम्मिलियाँ सुन चुके । इन सब वातों का निष्कर्ष यही निकला कि प्रारम्भ में हिन्दी उर्दू दोनों एक ही थीं, बाद को जब व्याकरण, पिङ्गल, लिपि और शैली मेद आदि के कारण दो भिन्न दिशाओं में पड़कर यह एक दूसरे से विलकुल पृथक् छोले लगीं, तो सर्वसाधारण के सुभीते और शिक्षा के विचार से इनका विरोध मिटाकर हन्हें एक करने के लिए भाषा की इन दोनों शाखाओं का संयुक्त नाम 'हिन्दुस्तानी' रखा गया । इसी अनितम घटेय को सामने रखकर "हिन्दुस्तानी एकेडमी" कायम हुई है, जैसा कि उसके नाम और सिद्धान्तों से प्रकट है । भाषा की एकता के लिए हिन्दुस्तानी

एकेडमी का यह उद्योग प्रशंसनीय है। यदि एकेडमी इन दोनों को एक करने में समर्थ हो सकी, तो हिन्दुस्तान पर उसका बड़ा उपकार और अहसान होगा। कुटुम्ब के बटवारे की तरह भाषा का यह बटवारा भी कुटुम्ब-कलह और सम्पत्ति-विनाश का कारण है, बहुत से सम्पन्न घराने बटवारे की बदौलत ढुकड़े ढुकड़े होकर बिगड़ गये, राज-परिवार भिखारी बन गये। ज़मीदारों और ताल्लुकदारों को इस विपक्ष से बचाने की गवर्नमेंट ने अबध में एक ऐसा कानून बना दिया है कि ज़मीदारियाँ और ताल्लुके तक्रासीम न हो सकें और बरबाद होने से बचे रहें। हिन्दुस्तानी एकेडमी की ऐसेम्बली भी हिन्दी उर्दू-परिवार के लिए कोई ऐसा ही कानून या नियम बना सकी, जिससे यह दोनों, विभक्त न हो सकें, तो भाषा के इस कुटुम्ब पर बड़ा अनुग्रह होगा। यदि हिन्दी उर्दू दोनों संयुक्त परिवार की दशा में आ जाएँ तो फिर इसकी साहित्य-सम्पत्ति का ससार की कोई भाषा मुकाबिला न कर सके।

हिन्दी उर्दू का भरणार दोनों जातियों के परिश्रम का फल है। अपनी अपनी जगह भाषा की इन दोनों शास्त्राओं का विशेष महत्व है। दोनों ही ने अपने अपन तौर पर यथोष्ट उच्चति को है। दोनों ही के साहित्य भरणार में बहुमूल्य रब सञ्चित हो मर्ये हैं और हो रहे हैं। हिन्दीवाले उर्दू साहित्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह उर्दू वाले हिन्दी के स्वज्ञाने से क्रायदा उठा सकते हैं। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के निकट पहुँच जायँ और मेद बुद्धि को छोड़कर भाई भाई की तरह आपस में मिल जायँ तो वह गुफलत फ़हमियाँ अपने आप ही दूर हो जायें, जो एक से दूसरे को दूर किये हुए हैं। ऐसा होना कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ मज़बूत इरादे और हिम्मत की झ़रूरत है, पक्षपात और हठ-धर्मी को छोड़ने की आवश्यकता है। बिना एकता के भाषा और जाति का कल्पाणा नहीं। इस बारे में हज़रत 'अकबर' ने जो चेतावनी दी है,

१८४

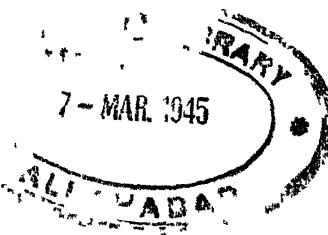
हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

उसे सुनाकर, उस पर अमल करने के लिए आपसे अपील करता हूँ
और बस करता हूँ—

“उर्दू में जो सब शारीक होने के नहीं,
इस मुल्क के काम डीक होने के नहीं।
सुमिकिन नहीं शेख ‘अमरुल कैस’ बने,
परिहत जो बालमीक होने के नहीं !!”॥

महाशिवरात्रि, शनिवार
सवत् १९८८
(५-३-३२)

पद्मसिंह शर्मा

४७ यहाँ उर्दू से सुगद एक सुश्तरका ज्ञानान 'हिन्दुस्तानी' से है—
चाहे उसे उर्दू कहो या 'हिन्दी'।